

تذکرہ قرآن

۳۶

یس

د۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

سورہ یس اور گروپ کی پچھلی دونوں سورتوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پچھلی سورتوں میں توجید، معاد اور رسالت کے جو مطالب زیر بحث آئے ہیں انہی پر اس میں بھی بحث ہوئی ہے۔ البتہ تفصیل و اجمال اور نہج استدلال کے اعتبار سے فرق ہے۔ پچھلی سورہ کے بعض مطالب اس میں تاریخی اور فطری دلائل سے اچھی طرح محکم و مدلل کر دیے گئے ہیں۔ اس کا آغاز اثبات رسالت کے اسی مضمون سے ہوا ہے جس پر سابق سورہ تمام ہوئی ہے۔ اور فلسفہ دین کے نقطہ نظر سے غور کیجیے تو یہ حقیقت بھی واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس کی بنیاد بھی پچھلی سورتوں کی طرح شکر اور اس کے مقتضیات ہی پر ہے۔ آگے ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں جس سے اس کا عمود اور نظام ان شاء اللہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱۲-۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور آپ کو تسلی کہ یہ پر حکمت قرآن خود اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن، خدا کے عزیز و رحیم کی طرف سے ان لوگوں پر ایک عظیم احسان ہے جو اب تک خدا کی تعلیم و ہدایت سے بالکل محروم ضلالت میں بھٹک رہے تھے۔ یہ محض ان کی بدقسمتی ہے کہ اشکبار کے سبب سے یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کی پچھلی روایات اور ان کی مستقبل کی آرزوئیں ان کے لیے حجاب بنی ہوئی ہیں اس وجہ سے نہ یہ ماضی سے کوئی سبق لے سہے ہیں اور نہ مستقبل کا کچھ دھیان کر رہے ہیں۔ آپ ایسے بے فکر دوں کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ جو خدا سے ڈریں اور نصیحت کو سنیں ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دیجیے۔ جو نہیں سنتے ان کا معاملہ ہمارے حوالے کیجیے۔ ان کا اگلا پھل سب ہمارے رجسٹر میں درج ہے۔ ہم ان سے نمٹ لیں گے۔

(۱۳-۲۲) قریش کی عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال جس کے باشندوں کے انداز کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو

رہل بھیجے جب انھوں نے ان کی نہیں سنی تو اللہ نے ایک تیسرے بندے کو ان رسولوں کی تائید کے لیے اٹھایا۔ لیکن انھوں نے اس کی بھی کوئی پروا نہیں کی۔ ان کی تنبیہ کے لیے اس دوران میں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں لوگوں نے ان کو ان رسولوں کی نحوست قرار دیا اور اس جرم میں ان کو سنگسار کر دینے کی دھکی دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔

(۲۳-۴۴) اس کائنات میں خدا کی قدرت، حکمت، پروردگاری اور رحمت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ اور اس امر کا بیان کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب کرتی ہیں جس کا لازمی تقاضا توحید ہے اور ساتھ ہی یہ شر و فساد اور جزا و سزا کو مستلزم ہیں۔

(۴۵-۵۰) اس امر کا بیان کہ جب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں اتفاق کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے فضل سے محروم رکھا ہم اپنا مال ان پر کیوں خرچ کریں! انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو جب عذاب لانا ہوگا تو اس کے لیے اسے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وہ چشم زدن میں آجائے گا جس کے بعد کسی کو لب ہلانے کی فرصت نصیب نہیں ہوگی۔

(۵۱-۶۵) قیامت کی تصویر اور اس دن ایمان لانے والوں اور اس کے جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا اس

کی تفصیل۔

(۶۶-۶۸) عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو یہ تنبیہ کہ سمع و بصر کی جو صلاحیتیں خدا نے بخشی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی عقل سے کام لو۔ اگر ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو خدا ان کو منہ بھی کر سکتا ہے اور یہ کام خدا کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔

(۶۹-۸۳) خاتمہ سورہ جس میں ابتدائے سورہ کے مضمون کو ایک نئے اسلوب سے لیا ہے۔ توحید اور قیامت

کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تمہارا کام زندوں کو جگانا ہے۔ جو لوگ اخلاقی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں ان پر تمہارا کلام کارگر نہیں ہو سکتا۔

سُورَةُ يٰس (۳۶)

مَكِّيَّةٌ ۖ اٰیٰتُهَا ۸۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یٰس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۳ عَلٰی
صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴ تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵ لَتُنْذِرَ قَوْمًا
مَا اُنْذَرَاۤ اَبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَآلًا فَهِیَ اِلَی الْاَذْقَانِ
فَهُمْ مُّقْصَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ
سَدًّا فَاَعْمٰیۤنُهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ۹ وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ
اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۱۰ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ
وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ الْغَیْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِیْمٍ ۱۱ اِنَّا نَحْنُ
نُحِی الْمَوْتٰی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاَتَّخَذُوْا وَكُلَّ شَیْءٍ اَحْصِیْنٰهُ
فِیْ اِمَّا مٍ مُّبِیْنٍ ۱۲

وقف غفران

۱۲-۱

یہ سورہ یس ہے۔ شاہد ہے پر حکمت قرآن کہ تم رسولوں میں سے ہو۔ ایک نہایت
سیدھی راہ پر جس کو نہایت انتہام سے اتارا ہے خدا نے عزیز و رحیم نے کہ تم ان لوگوں کو آگاہ

ترجمہ آیات
۱۲-۱

کرد و جن کے اگلوں کو آگاہ نہیں کیا گیا پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں پس ان کے سر اٹھے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک روک کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے سے بھی ایک روک کھڑی کر دی ہے۔ اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے پس ان کو سمجھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور ان کے لیے یکساں ہے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ تم تو بس انہی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر دھیان کریں اور غیب میں خدا کے رحمان سے ڈریں۔ سو ایسے لوگوں کو منفرت اور باعزت صلہ کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لوٹ کر رہے ہیں جو کچھ انھوں نے آگے کے لیے بڑھایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں محفوظ کر لی ہے۔ ۱۲-۱

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

(۱) پس

یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن پر ایک جامع بحث سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں گزر چکی ہے۔ یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی 'بِأَيُّهَا الْإِنْسَانُ' کے لیے دیے ہیں لیکن یہ بات بالکل بے دلیل ہے۔

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲-۳)

قرآن کے الفاظ میں اصل دغل اس کی حکمت فرمائی ہے، شہادت کے لیے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پر حکمت قرآن جو تم لوگوں کو سنار ہے ہو، خود اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ تم رسولوں کے زمرے سے تعلق رکھنے والے ہو۔ رسول کے سوا کوئی دوسرا اس طرح کا حکیمانہ اور معجز کلام پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے اعجاز میں اصلی دغل اس کی حکمت اس کے فلسفہ کو ہے۔ اس کی زبان کی بلاغت و جزالت

مزید برآں ہے۔

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴)

یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے اور اس کا بغیر حرف عطف کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حکیم قرآن سے ایک وقت دونوں باتوں کا شاہد ہے۔ اس بات کا بھی کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو اور اس بات کا بھی کہ تم بالکل سیدھی راہ پر ہو اور لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی دعوت دے رہے ہو۔ تنکیر یہاں تفہیم شان کے لیے ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ راہ عقل و فطرت اور خدا کی بتائی ہوئی نہایت سیدھی راہ ہے۔ جو رگ یہ سیدھی راہ اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں انہوں نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہے اور اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے انہیں سیدھی چیز ٹھیکھی نظر آرہی ہے۔

تَبٰرَکَ الَّذِیْزِیْذِ الْجَبِیْمِ (۵)

تَبٰرَکَ فَعْلٌ مَذْذُوفٌ سے منصوب ہے۔ اس کے معنی کی وضاحت دوسرے مقام میں ہم کر چکے ہیں کہ یہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ نہایت اہتمام کے ساتھ اتارنے کے لیے بھی آتا ہے یہ قرآن کے ایک دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اس کو خدائے عزیز و رحیم نے نہایت اہتمام و تدبیر کے ساتھ اتارا ہے کہ لوگ اس پر غور کریں اس کو سمجھیں اور اس سے صراطِ مستقیم کی رہنمائی حاصل کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفوں کا حوالہ ہے۔ ایک 'عزیز' دوسری 'رحیم'۔ ان میں ایک صفت اُذار کے لیے ہے اور دوسری بشارت کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی تکذیب کریں گے وہ یاد رکھیں کہ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں بلکہ ایک عزیز و مقتدر کا فرمان واجب الاداء ہے جو سرکشی کرنے والوں کو لازماً سزا دے گا۔ ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے اور اپنی اس رحمت ہی کے لیے اس نے یہ کتاب اتاری ہے تو جو اللہ کے بندے اس قرآن کی قدر کریں گے ان کو وہ اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازے گا۔

لَنُنْزِلَنَّ رَقُومًا مَّا اُنْذِرَآ بِآءُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ (۶)

یہ قرآن کے اتارنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو اس اہتمام سے اس لیے اتارا ہے کہ جن کے اندر تم سے پہلے کسی رسول کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تم زندگی کے انجام سے اچھی طرح آگاہ کر دو۔ یہ اشارہ بنی اسماعیل کی طرف ہے اور یہ اس عظیم احسان کا بیان ہے جو حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایوں پر کیا۔ اس میں ان کے لیے ترغیب کے ساتھ یہ ترہیب بھی ہے کہ اگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اپنے لیے سب سے بڑی سزا کی جگہ سب سے بڑی شقاوت کا سامان کریں گے۔ یہی مضمون دوسرے مقامات میں اس طرح بیان ہوا ہے لَنُنْزِلَنَّ رَقُومًا مَّا اُنْذِرَآ بِآءُهُمْ مِّنْ قَبْلِکَ وَالْقَصَصِ (۷) (تاکہ تم ان لوگوں کو آگاہ کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا)۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُذِنُونَ ﴿۷﴾

مرکبوں سے
اعراض کی
ہدایت
'قول' سے اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف ہے جو اس نے ابلیس کے جواب میں اس وقت فرمایا تھا جب اس نے یہ دھکی دی تھی کہ میں ذریعہ آدم کی اکثریت کو گمراہ کر کے پھیلوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَا مَلَكْتَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (میں ایسے تمام جنوں اور انسانوں سے جو تیری پیروی کریں گے دوزخ کو بھر دوں گا) اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی گئی ہے کہ تمہارا فرض انذار کرنا ہے وہ کرتے رہو لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ ان میں سے ہر شخص تمہاری دعوت قبول کرے گا بلکہ ان میں بہتیرے ایسے ہیں جن پر ہماری بات صادق آپکی کہ وہ ابلیس کی پیروی کے جرم میں جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اس طرح کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے درپے اور ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

رَأَيْنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ لِأَذْنَانِهِمْ خُفًّا فَهُمْ يُصْعِقُونَ ﴿۸﴾

مشکین کے
اسکھاہ کی
تصویر
یہ ان ایمان نہ لانے والوں کے لشکار کی تصویر ہے کہ گویا ان کی گردنوں میں ایسے طوق پڑے ہوئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچتے ہیں جس کے سبب سے ان کے سر اس طرح اٹھے ہوئے رہ گئے ہیں کہ نہ وہ نیچے کی طرف جھک سکتے ہیں اور نہ اوپر ہی کی طرف اٹھ سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ وہ زمین کی نشانیاں دیکھ سکتے اور نہ آسمان کے عجائب ہی پر نگاہ ڈال سکتے۔ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم جگہ جگہ اشارہ کرتے آ رہے ہیں، یہ ہے کہ کسی فرد یا گروہ کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو لوگ حق سے انحراف و اعراض کی یہ روش دیدہ و دانستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر اللہ ان کی خواہشیں اور ان کے اعمال اسی طرح مسلط کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی تعلیم و تذکیر ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی حقیقت کی طرف کَلَّا بَلْ رَأَوْا تَلَوَاتِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ (المطففين: ۱۴) میں اشارہ فرمایا ہے۔

'متمنع' اصل میں اس ادنٹ کو کہتے ہیں جس کا سر پیچھے کی جانب اس طرح باندھ دیا گیا ہو کہ اس کی گردن ایک خاص حد سے نہ نیچے ہو سکے نہ اوپر۔ بالکل یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جس کے گلے میں آہنی طوق ڈال دیا جائے۔ وہ بھی اپنا سر نیچے کر سکتا ہے نہ اوپر بلکہ ایک خاص زاویہ پر اس کی گردن تنی رہتی ہے۔ یہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، مشکین کی تصویر ہے۔ اس طرح کے لوگ اپنے اوپر نیچے اور دھننے بائیں کی تمام نشانیوں سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ ان کو اپنی انا کے سوا اور کسی چیز کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوتی۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۹﴾

یہ اوپر والے مضمون ہی کی وضاحت ہے کہ اس طرح ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے اوٹ کھڑی کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے جس کے سبب سے انہیں کچھ سمجھائی نہیں

دے رہا ہے۔ ان کی اسی حالت پر سورہ سبا میں اظہارِ تعجب فرمایا ہے: **يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا حِزْبَ لَنَا الْيَوْمَ** (۹) کیا ان لوگوں نے ان کے آگے اور پیچھے جو آسمان وزمین ہیں ان پر نگاہ نہیں ڈالی؟) اس طرح کے متکبرین کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اپنی پچھلی روایات اور اپنے مستقبل کے مطامع کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ان کی راہ میں اس طرح روک بن جاتی ہیں کہ ان سے ہٹ کر وہ کوئی چیز دیکھنے کے قابل رہ ہی نہیں جاتے۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰)

یہاں ہرے کہ اس طرح کے لوگ ایک سخت قسم کی عقلی و اخلاقی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا اصل مقصد کے لحاظ سے بالکل بے سود ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنتے۔ ان کو اگر انداز کیا جاتا ہے تو محض اتمامِ حجت کے لیے کہ قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ختمِ قلوب پر جو بحث گزر چکی ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ۚ قَبَسْرُهُ بِعُفْرَةٍ ۚ فَاجْزَوْ كُرْهُهُ (۱۱) قرآن ان پر

یعنی تمہاری تعلیم و تذکر تو بس انہی کے اوپر کارگر ہو سکتی ہے جو تمہاری نصیحت سنیں، اس پر غور کرو کارگر ہو سکتا

اور اپنے دلوں کے دروازے اس کے لیے کھولیں نیز یہ کہ وہ اپنی عقل سے کام لیں، نرے محسوسات کے غلام بن کے زندگی نہ گزاریں کہ جب تک ان کو عذاب نہ دکھا دیا جائے اس وقت تک کوئی بات ماننے ہی کے لیے تیار نہ ہوں۔ ایمان معتبر وہ ہے جو سمع و بصر اور عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر لایا جاتا ہے نہ کہ حقائق کو آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا کہ جو لوگ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ البتہ ان لوگوں کو مغفرت اور اجرِ کریم کی بشارت دو جو غیب میں رہتے خدا نے رحمان سے ڈرتے ہیں۔

خدا سے خشیت اس کی
رحمانیت کا تقاضا ہے

یہ حقیقت ہم جگہ جگہ واضح کر چکے ہیں کہ خدا سے خشیت درحقیقت اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ وہ رحمان ہے اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ نیکیوں کو ان کی نیکی کا صلہ اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دے۔ اسی رحمانیت کے ظہور کے لیے اس نے جزا اور سزا کا دن مقرر کیا ہے جس میں اس کی کامل رحمت اور اس کے کامل عدل کا ظہور ہوگا۔

إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

لَا مَا يَرْمِيكَ (۱۲)

یہ اسی روز جزا کی یاد دہانی ہے جو اس کی رحمانیت کا لازمی تقاضا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم تمام مُردوں کو زندہ کریں گے اور اس دنیا میں انہوں نے آگے کے لیے جو کچھ کیا اور پیچھے کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے، ہم اس سارے کو قلم بند کر رہے ہیں۔ مقصود اس سے اس کے لازم کو واضح کرنا ہے کہ جب ہم سب کو

روز جزا کی
یاد دہانی

زندہ بھی کریں گے اور ہر ایک کے اعمال نوٹ بھی کر رہے ہیں تو لازماً ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ بھی کریں گے۔ اس لازمی نتیجہ کی یہاں وضاحت نہیں کی۔ اس کی وجہ اول تزیہ ہے کہ یہ بغیر ذکر کے بھی واضح ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے باب میں منکرین کا اصلی مشبہ صرف دو پہلوؤں سے تھا۔ ایک اس پہلو سے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مستبعد سمجھتے تھے۔ دوسرا اس پہلو سے کہ اتنی وسیع دنیا کے تمام اعمال و اقوال کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ وہ ایک دن اس سب کا حساب کرنے بیٹھے؟ یہ دونوں شبہات یہاں صاف کر دیے جس کے بعد اس کا لازمی نتیجہ خود بخود سامنے آگیا۔

”مَا قَدَّ هُوَا اَنَّا رَهُمْ“ میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جو دوسرے مقام میں ”يُنَبِّئُ الْاِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ“ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اس دنیا میں انسان بہت سے کام اپنے تصور کے مطابق، آخرت کے لیے کرتا ہے اور بہت سے کام اپنی اس دنیا کی زندگی یا اپنے بعد والوں کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کے ان دونوں ہی طرح کے کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔

”وَكُلُّ شَيْءٍ اَخَصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّشَبِّهٍ“۔ اِمَام کے اصلی معنی رہنما، ہادی، لیڈر اور مرجع کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ اس کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو سب کے لیے رہنما اور مرکز مرجع کی حیثیت رکھتی ہو۔ چنانچہ ہودا آیت ۱۱ اور احقاف آیت ۱۲ میں یہ لفظ تورات کے لیے آیا ہے۔ یہاں یہ اس مرکزی کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں ہر شخص کے اعمال درج ہوں گے اور جس کے مطابق ہر شخص جزایا سزا پائے گا۔ یہ اپروالے ٹکڑے کی مزید وضاحت ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ لوگوں کے اعمال و اقوال کی تحریر میں ہم نے کسی غفلت و بے پروائی سے کام لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر چیز ایک نہایت واضح دفتر میں ہم نے درج کر رکھی ہے جو سب کے سامنے اس کا سارا کچا چٹھا پیش کر دے گا۔

۲۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۳۲-۳۳

آگے قریش کے سامنے رسولوں کی تکذیب کا انجام واضح کرنے کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے۔ ایک بستی اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے انداز کے لیے اپنے دو رسول بھیجے لیکن انھوں نے ان کی تکذیب کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے ایک تیسرے مقرر سے اپنے رسولوں کو کلک پہنچائی لیکن بستی والوں نے اس کا بھی کوئی پروا نہ کی۔ ان کی تنبیہ کے لیے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں ان کو انھوں نے رسولوں کی نحوست پر محمول کیا اور ان کو شکار کر دینے کی دھمکی دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فیصلہ کن عذاب بھیج کر ان کو بالکل پامال کر دیا۔

قرآن نے اس بستی کا نام نہیں لیا ہے اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کون سی بستی مراد ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد انطاکیہ ہے اور یہاں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ اللہ کے رسول نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے سفیر تھے جن کو حضرت نے اپنے شاگردوں میں سے انتخاب کر کے انطاکیہ والوں کے انداز کے لیے بھیجا تھا۔ میرے سامنے بروقت جو تفسیریں ہیں ان سب میں یہی روایت نقل ہوئی ہے۔ ابن کثیرؒ نے اس پر متعدد شبہات وارد کر کے اگرچہ اس کو مجروح کر دیا ہے لیکن اس کے سوا کوئی اور قول چمکان کو نہیں ملا اس وجہ سے انھوں نے بھی اختیار اسی کو کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ قول متعدد وجوہ سے بے بنیاد ہے۔

۱۔ اس کے بے بنیاد ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان رسولوں کا جس طرح ذکر ہوا ہے اور انھوں نے اپنے آپ کو جس حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس سے صاف واضح ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رسول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے اور اسی حیثیت سے انھوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مثلاً فرمایا ہے: **كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَا اَيُّهُمْ اَشٰیْنَ فَلَمَّا نَعَزُّوْا بِاٰیٰتِنَا نَحْنُ الْمُوَلَّدُ اِلَيْكُمْ مُّوَسَّسُوْنَ** (یاد کرو جب کہ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انھوں نے ان کو جھٹلادیا تو ہم نے ایک تیسرے سے ان کو قوت پہنچائی تو انھوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں) آگے اسی سلسلہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے اس بنا پر ان کو جھٹلایا کہ وہ انہی کی طرح بشر ہیں تو انھوں نے قیدِ قسم کے ساتھ کہا کہ **رَبَّنَا بَعْدُ لَا نَارَ اِلَيْكُمْ نَمُوسَلُوْنَ** (ہمارا رب گواہ ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں) اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے سفیر تھے تو ان کے بھیجے کو اللہ تعالیٰ نے اس مراحت و تاکید کے ساتھ اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا؟ اور اگر انھوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے بجائے حضرت عیسیٰ کے سفیر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دی ہوتی تو لوگ ان کی بشریت کی بنا پر ان کی تکذیب کیوں کرتے؟ رسولوں کے مکذبین نے ان کی بشریت کو تکذیب کا بہانہ تو اس بنیاد پر بنایا کہ وہ خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس پر لوگ یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ اگر خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کیا وہ ہمارے ہی جیسے انسانوں کو رسول بناتا، آخر اس نے اپنے فرشتوں یا کسی اور برتر مخلوق کو اس منصب کے لیے کیوں نہیں انتخاب کیا؟

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اور اس کا نتیجہ اہل انطاکیہ کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوا تو یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ انجیلوں اور بائبل ہسٹری میں اس کا ذکر ضرور ہوتا لیکن نہ تو انجیلوں میں اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ تاریخوں ہی میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہے بلکہ تاریخوں میں اس کے رکس یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل انطاکیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان

لانے میں سبقت کی۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اس واقعہ کا ذکر قریش کے سامنے ایک معروف واقعہ کی حیثیت سے ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں قریش پر الف لام عہد کا داخل ہے۔ اصحاب قریبہ نہیں کہا ہے بلکہ اصحاب القریبہ فرمایا ہے۔ اور موقع و محل کا اتفاق بھی یہی ہے کہ یہاں کسی معروف واقعہ کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ اس سے مقصود قریش کو اندازہ و تنزیف ہے اور یہ مقصد صرف ایک مشہور واقعہ ہی سے حاصل ہو سکتا تھا نہ کہ ایک ایسے واقعہ سے جس سے وہ بالکل بے خبر ہوں۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کے رسول تھے اس وجہ سے غیر قوموں کو نہ تو انھوں نے خود دعوت دی اور نہ ان کی طرف اپنے شاگردوں ہی کو بھیجا بلکہ انھوں نے غیر قوموں کے پاس جانے سے اپنے شاگردوں کو روکا۔ ان کا ارشاد ہے کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں ہی کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ غیر قوموں کے بارے میں ان کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ میرے پاس جو روٹی ہے وہ صرف بچوں ہی کے لیے ہے، کتوں کے آگے اس کو ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انطاکیہ میں انھوں نے اپنے شاگردوں کو کن کے پاس بھیجا؟ غیر قوموں کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہ بھیج نہیں سکتے تھے۔ رہے بنی اسرائیل تو بشریت کی بنیاد پر تو انھوں نے حضرت عیسیٰ کی بھی تکذیب نہیں کی تو اس بنیاد پر وہ ان کے شاگردوں کی تکذیب کیوں کرتے؟ وہ جن نبیوں کے متفقہ تھے ان کو وہ بشر مانتے تھے اس وجہ سے وہ یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہر قسم کے فتنے اٹھائے لیکن یہ اعتراض نہیں اٹھا یا کہ آپ بشر ہیں بلکہ قریش نے جب یہ اعتراض اٹھایا تو قرآن نے بنی اسرائیل ہی کو گواہ کی حیثیت سے پیش کیا کہ ان سے پوچھ لو کہ ہم نے جتنے نبی یا رسول بھیجے سب بشر ہی تھے۔

۵۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ آگے مذکور ہے کہ ان رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں ان کے اوپر ایسا فیصلہ کن عذاب آیا کہ وہ بالکل پامال ہو کے رہ گئے۔ اِنْ كَانَتْ لِاَلْاَصْحٰیحَةِ وَّاحِدَةٌ يَّاذَا هُمْ خٰیِدُوْنَ (۲۹) (پس ہماری ایک ڈانٹ ہی تھی کہ وہ چشم زدن میں پامال ہو کے رہ گئے) اس قسم کے فیصلہ کن عذاب سے متعلق ہم سنت الہی کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ صرف رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں، کامل اتمام حجت کے بعد ہی، آیا ہے۔ یہود کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجہ میں ان پر اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا جس طرح کا عذاب سابق رسولوں کے مکذبین پر آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں ان پر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی۔ لعنت کا عذاب تمام غذاؤں سے زیادہ سخت ہے جس کے سبب سے وہ دنیا میں بھی ہمیشہ ذلیل و پامال رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اس کی وضاحت سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں ہم کر

کچھ ہیں۔

اس قول کے ضعف کے یہ وجوہ بالکل واضح ہیں۔ ان کے علاوہ بعض اور وجوہ بھی ہیں جو آگے آیات کی تفسیر کے ذیل میں سامنے آئیں گے۔ ہمارے نزدیک اس قریہ سے اشارہ مصر کی طرف ہے جہاں حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام اور میرے مردِ حق کی تکذیب کے نتیجہ میں فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے قرائن و دلائل کی تفصیل آیات کی تفسیر کے ذیل میں آئے گی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾
 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ
 فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
 مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾
 قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِيَعْلَمَ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْإِلْبَاحُ
 الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْلٍ لَمَّا تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
 وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ؕ إِنْ
 ذَكَرْتُمْ ؕ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
 رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ لِقَوْمٍ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ
 أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِيَ لَأَ عِبْدُ اللَّهِ ذِي فَطْرَتِي وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ؕ أَتَتَّخِذُونَ دُونَهُ إِلَهًا ۚ إِنَّ يُرِيدُ الرَّحْمَنُ
 بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَّفِي
 ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ
 الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي

تفصیل لازم
 آیات
 ۳۴-۱۳

مِنَ الْمُكَرِّمِينَ ﴿۳۷﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۳۸﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿۳۹﴾ لِيَحْصِرَ عَلَىٰ الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ
إِلَّا كَأَن لُّوَاهِبَهُ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ
الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جِئِعَ لَدَيْنَا
مُحْضَرُونَ ﴿۴۲﴾

تفسیر

ع ۲۰

نہض آیات
۳۲-۱۳

اور ان کو بستی والوں کی مثل بناؤ، جب کہ ان کے پاس فرستائے آئے جب کہ
ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی تو ہم نے ایک تیسرے
سے ان کی تائید کی تو انھوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمھارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔
لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو بس ہمارے ہی جیسے بشر ہو! اور خدا نے رحمان نے کوئی چیز
بھن نازل نہیں کی ہے، تم لوگ بالکل جھوٹ دعویٰ کرتے ہو۔ ۱۲-۱۵

انھوں نے کہا کہ ہمارا رب گواہ ہے کہ ہم تمھاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں۔ اور ہماری
ذمہ داری بس واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم تو تمھیں منحوس سمجھتے ہیں مگر
تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تم کو سنگسار کر چھوڑیں گے اور تم کو ہمارے ہاتھوں بڑا دکھ پہنچے گا۔
رسولوں نے جواب دیا کہ تمھاری نحوست تمھارے ساتھ ہے۔ کیا اس چیز کو تم نے نحوست سمجھا
کہ تمھیں یاد دہانی کی گئی! بلکہ تم خود حدود سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ ۱۶-۱۹

اور شہر کے پرے سرے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم
کے لوگو، رسول کی پیروی کرو۔ ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ

راہِ راست پر بھی ہیں۔ اور میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹنا شروع کرو گے! کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں! اگر خدا نے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ بے شک میں اس وقت ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے کہا کاش! میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت پانے والوں میں سے بنایا! ۲۰-۲۷

اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہم آمانے والے ہی تھے۔ بس ایک ڈانٹ تھی کہ دفعۃً وہ پامال ہو کے رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر! جو رسول بھی ان کے پاس آئے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کتنی قومیں ان سے پہلے ہوئی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ ان کے پاس واپس آنے والی نہیں۔ بے شک وہ سب ہمارے ہی حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ ۲۸-۳۲

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَأَضْرَبْنَا لَكُمْ مَثَلًا مِنْ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُوتُوا الْكِتَابَ أَنْ يَكُونُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ (۱۳)

”نعم“ میں ضمیر کا مرجع قریش ہیں اور اَصْحَابُ الْقُرْيَةِ میں ”قُریۃ“ پر الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ بستی مخاطب کے لیے ایک معبود و معلوم بستی تھی۔ آگے کے اشارات دلیل ہیں کہ اس سے مراد مصر ہے جس کی سرگزشت، مختلف اسلوبوں سے، قرآن میں، قریش کی عبرت پذیری کے لیے بیان ہوئی ہے اور جس کے حالات سے وہ واقف تھے رُذِجَا لَهَا الْمُرْسَلُونَ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے

قریش کی عبرت

کے لیے ہم

کا مثال

کہ یہاں مقصود نما طلب کو اس وقت کے حالات کی طرف توجہ دلانا ہے جب ان کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو اس بستی کی سرگزشت کی طرف توجہ دلاؤ کہ جو انجام اس بستی والوں کا ہوا رہی حال ان کا بھی ہوگا اگر انھوں نے انہی کی روش اختیار کی۔

إِذَا رَسَلْنَا إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ فَكَذَّبُوا بِهِنَّ فَعَزَّزْنَا بِتِلْكَ الْأَمْثِلِ فَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُرْسَلُونَ (۱۳)

ایک تیسرے

بندے سے
رسولوں کی تائید
یہ رُاد جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کے اجمال کی وضاحت ہو رہی ہے کہ پہلے ہم نے ان کی طرف دور رسول بھیجے تو انھوں نے ان کو بھٹکا دیا۔ پھر ہم نے ایک تیسرے بندے سے ان دونوں رسولوں کو کمک پہنچائی اور انھوں نے ان کو دعوت دی کہ ہم تمھارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں تو تم لوگ ہماری بات سنو اور مانو۔

رِاسْتَبِينَ سے مراد تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام ہیں۔ رسولوں کی تاریخ میں یہی ایک مثال ملتی ہے کہ کسی قوم کی طرف ایک وقت دور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اس اہتمام خاص کے وجہ کی تفصیل پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے۔ جب فرعون یوں نے ان کی تکذیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے بندے کو ان رسولوں کی تائید کے لیے اٹھایا۔

اس تیسرے سے کون مراد ہے؟ میرے نزدیک اس سے وہ یوں آل فرعون مراد ہے جس کی جانبازیوں کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کے ذیل میں یہاں بھی آگے ہوا ہے اور قرآن کے دوسرے مقامات بالخصوص سورۃ یونس میں بھی ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید و حمایت میں ان مرد حق نے جو کچھ کیا ہے اور جس بے غوفی و جانبازی کے ساتھ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہی تھی جو اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ اگرچہ اصطلاحی مفہوم میں رسول نہیں تھے لیکن جہاں تک رسولوں کی تائید و حمایت کا تعلق ہے اس کے لیے انھوں نے جان لڑا دی۔ چنانچہ الفاظ قرآن سے خود یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا ذکر یہاں ایک رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسولوں کے ایک خاص مددگار کی حیثیت سے ہوا ہے۔

آگے آیت ۲۰ میں ان کا تفصیل کے ساتھ تعارف بھی قرآن نے کر دیا ہے اور ان کی وہ آخری یادگار تقریر بھی آرہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں انھوں نے کی ہے۔ اس تقریر اور تعارف پر غور کیجیے تو اس سے میرے قیاس کی تائید ہوگی۔

مثلاً بیان ان کا تعارف اس طرح کرا یا ہے: وَجَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ يُسْعَىٰ (اور شہر کے دور کے حصہ سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا) بعینہ انہی الفاظ میں ان کا تعارف سورۃ قصص آیت ۲۰ میں ہوا ہے: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْمَدْيَنَةِ يُسْعَىٰ ذَقَالَ لِمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِ بِكَ بِدَلٍّ لَّمْ تَشْكُ فَخَرُّهُ أِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (اور ایک شخص شہر کے پرے پرے سے بھاگا

ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ اے موسیٰ! اعیان حکومت تھائے قتل کے شورے کر رہے ہیں تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقون ایک مصری کے قتل کا واقعہ صادر ہو گیا تھا اور فرعون کے آدمی ان کے قتل کے شورے کر رہے تھے۔ اس وقت اسی مرد حق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کی سازش سے آگاہ کیا اور ان کو کہیں نکل جانے کا مشورہ دیا۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کو ہجرت فرمائی۔ انکی جس تائید و حمایت کا یہاں حوالہ ہے اس کی ایک مثال تو یہیں آگے آرہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے ان کے متعدد کارناموں کا حوالہ دیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت ۲۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرعون کے خاص ثنا بنی خاندان کے ایک فرد تھے لیکن نہایت حق پرست تھے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی بعثت سے پہلے بھی نہایت ہمدردی تھی چنانچہ اوپر سورہ قصص کا جو حوالہ نقل ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انھیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے تو وہ چین سے بیٹھے نہیں رہے۔ بلکہ دور سے بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور ان کو خطرے سے آگاہ کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلوئے نبوت کے بعد جب فرعون اور اس کے اعیان نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس مرد حق نے بھرے دربار میں جو تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کی وہ قرآن نے سورہ مومن میں نقل کی ہے۔ ہم یہ تقریر اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیے تو کچھ اندازہ ہو گا کہ ان کا مرتبہ و مقام کیا تھا اور ان کی اس تائید و حمایت (تعزین) کی نوعیت کیا تھی جس کا قرآن نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ سورہ مومن کی آیات ۲۶-۴۵ سامنے رکھ لیجیے۔

”فرعون نے درباریوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو، اگر وہ سچا ہے تو اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کر کے رہے گا۔ موسیٰ نے کہا میں ہر محکبہ سے، جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔

اور ایک مرد مومن، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، بولا کہ کیا تم لوگ ایک شخص کو محض اس گناہ میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے درآنحالیکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نہایت واضح نشانیاں لے کر آیا ہے! اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا اور اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھو کہ جس چیز سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کے رہے گا۔ اللہ کبھی حد سے تجاوز کرنے والے اور جھوٹے کو بامراد نہیں کرتا۔ اے میری قوم لے لو! آج تم کو اس ملک میں اقتدار حاصل ہے لیکن کل اگر خدا کا نذاب ہم پر آدھکا تو خدا کے تہرے ہم کو کون بچائے گا!

فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی راستے دے رہا ہوں جو میری سوچی سمجھی ہوئی راستے ہے اور یاد رکھو کہ میں بالکل ٹھیک راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔

مردوسن نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! میں تم پر اسی طرح کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جس طرح کا عذاب پچھلی قوموں — نوح، عاد، ثمود کی قوموں اور ان کے بعد والوں — پر آیا۔ اللہ بندوں کے لیے ظلم کو پسند نہیں کرتا۔

اے میری قوم کے لوگو، میں تم پر ایک بڑی بھلی کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں جس دن تم پیٹھے بھاگو گے۔ اور کوئی تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ جس کو خدا گراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا راہ دکھانے والا نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی فتانیوں کے ساتھ تھے لیکن تم ان کی دعوت کی طرف سے برابر شک ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ مدد سے تباہ کرنے والوں اور شک کیوں کو اسی طرح گراہی میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جو بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ایسے لوگ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر شکبر و جبار کے دل پر جبر کر دیتا ہے۔

فرعون نے ہامان کو مخاطب کر کے کہا، اے ہامان! میرے لیے ایک محل بنواؤ تاکہ میں آسمانوں کے اطراف میں جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے! میں تو اس کو بالکل بھڑٹا سمجھتا ہوں.....

مردوسن نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگو! یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اصل ٹھکانا تو آخرت ہے۔ جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا تو وہ اسی کے مطابق بدلہ پائے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بے حساب فضل ہوگا۔

اے میری قوم کے لوگو! کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو! تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جن کے باب میں مجھے کوئی علم نہیں اور میں تمہیں خدا سے عزیز و غفار کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اس میں ذرا شبہ نہیں کہ تم جن کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو ان کی دہائی دنیا میں کچھ نافع نہ آخرت میں۔ ہمارا اللہ کی طرف ہر گاہ اور مدد سے تباہ کرنے والے جہنم کے اندھن نہیں گے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو بہت جلد تم یاد کر دو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

تَكْذِبُونَ ۵۵

یہ وہی اعتراض ہے جو ہر رسول کے مکذبین نے اپنے اپنے رسولوں کے خلاف اٹھایا ہے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو تو تم خدا کے رسول کیسے ہوئے! اگر خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کسی بزرگ مخلوق کو رسول بناتا نہ کہ ہمارے ہی جیسے انسانوں کو۔ یہ اعتراض قرآن میں رسولوں کے مکذبین کی زبان سے بار بار نقل ہوا ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان کو بھی حضرت موسیٰ پر یہ اعتراض تھا اور یہی اعتراض قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اٹھایا تھا۔

فرعون کا

یا اہل اعتراض

’وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكَ تَمُنُ بِرُكُوتِ كِتَابِ يَٰ حٰجِي نَازِلِ كِی ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی ہے۔‘

قَالُوا ادِّبْنَا يَعْزُّمُ مَا لَيْسَ لَكَ مَلَكُوتٌ ۚ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَسْئِلَةُ الْعُسْبُوتُ (۱۶-۱۷)

’دِیْتِ یَعْلَمُ قسم کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم دوسرے مقام میں کر چکے ہیں۔ ان کی تکذیب کے جواب میں انھوں نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ جس طرح آیت ہم امیں ’مُسْتَوْن‘ علی سبیل التعلیل آیا ہے اسی اسلوب پر یہاں بھی جمع آیا ہے۔‘
’وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَسْئِلَةُ الْعُسْبُوتُ‘ یہ ان کی طرف سے لوگوں کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ہم کو جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم تم کو خدا کی بات نہایت واضح طور پر پہنچا دیں۔ تمہارے دلوں میں ایمان آنا دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو اس کا انجام خود بھگتو گے۔ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔‘

اعتراض کا

جواب اور

تنبیہ

قَالُوا إِنَّا نَطْهَرُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ لَكُنْ لَّكَ تَنْتَهُنَا لَنَرْجِمَنَّكَ وَنَقْبَعَنَّكَ بِمَا أَتَيْتَ بِبَيِّنَاتٍ (۱۸)

لفظ ’تھیر‘ کی تحقیق اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بُری خیال لینے اور کسی کو منحوس سمجھنے کے مفہوم میں ہے۔

یعنی ان رسولوں کی دعوت کے زمانے میں اہل مصر پر جو آفتیں، ان کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئیں ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے انھوں نے ان کو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا اور کہا کہ یہ آفتیں ہمارے اعمال کے سبب سے ہم پر نہیں آرہی ہیں، جیسا کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ یہ ان کی اس گمراہ کن دعوت کے نتیجہ میں پیش آرہی ہیں جس سے ہمارے دیرتنا ناراض ہیں۔ ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم لوگ اس بد عقیدگی کی اشاعت سے باز نہ آئے تو ہم اپنے دیوتاؤں کی حرمت کی حفاظت کے لیے تم کو سنگسار کر دیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دکھ تم کو ہمارے ہاتھوں بھیلنے پڑیں گے۔ یہ مضمون سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے۔ ’وَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَعِ الْغَمْرِ مِنَ الشَّرِّ لَعَلَّهُمْ يَدْخَرُونَ ۚ فَبِأَظْهَارِهِمْ لَحَنَّةُ

فرعون کی طرف سے

نعمت موسیٰ اور

ان کے ساتھیوں

پر نحوست کا الزام

قَالُوا لَنَنَاقِلَهُ ۖ وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۚ (۳۰-۳۱)
 (اور ہم نے قوم فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا کہ وہ نصیحت حاصل کریں تو جب ان کے حالات اچھے ہوتے کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہی ہے اور اگر ان کو کوئی آفت پہنچتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔)

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ ۚ آيُنْ ذُرِّيَّتُكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ (۱۹)

لفظ طائیفہ کی تحقیق بھی اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے معنی نحوست کے ہیں۔ یہ ان رسولوں کا جواب ہے کہ تم اپنی بدبختی کے اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتے ہو حالانکہ تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے تمہارے اپنے ہی عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے اس وجہ سے دوسروں کو ملزم ٹھہرنے کے بجائے اپنے گریباؤں میں منہ ڈال کر دیکھو اور اپنے اعمال و عقائد کا جائزہ لو۔
 'آيُنْ ذُرِّيَّتُكُمْ' یعنی تم ہمیں جو منحوس ٹھہرا رہے ہو تو کیا اس گناہ میں کہ ہماری طرف سے تم کو یاد دہانی کی گئی اور نیک و بد سے آگاہ کیا گیا ہے۔

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ، یعنی یہ تمہاری سرکشی و بدبختی کی انتہا ہے کہ خدا کے حدود کو توڑ کر اپنے لیے خطرات کو دعوت دیتے ہو پھر خدا کے جو بندے تھیں ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں ان کے ٹھکر گزار ہونے کے بجائے اُسے انہی کو ان خطرات کا سبب قرار دیتے ہو۔

فَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ قَالِ يَقُمْ مَرَاتِبُكَ الْمُرْسَلِينَ ۚ أَتَبْعُوا مَنْ لَا
 يَسْمُكُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ (۲۰-۲۱)

اد پر آیت ۲۱ میں جس تیسرے مَندَر کی طرف اشارہ ہے یہ اس کی تائیدِ حق کی تفصیل ہے۔ اور سورۃ اعراف کی آیت کے حوالہ سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ دُجْدُ سے مراد وہی مومن آلِ فرعون ہے جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ مومن میں ہوا ہے اور جس کی تقریر کا حوالہ ہم اوپر دے چکے ہیں۔ اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ جن الفاظ میں ان کا تعارف بیان کرایا گیا ہے ایسے انہی الفاظ میں سورۃ اعراف میں بھی کرایا گیا ہے۔

جَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی ہمدردی محض لفظی نہیں بلکہ عملی تھی۔ اپنے خن خاؤں میں بیٹھے بیٹھے تو بہت سے لوگ کسی مقصدِ حق اور مردِ حق کی تعریفِ تحسین کر دیتے ہیں لیکن ایسے افراد، بالخصوص امرا و اغنیاء کے طبقہ میں بہت کم نکلتے ہیں جو عملاً اس حق کے لیے سرگرمی دکھائیں۔ لیکن اس مردِ حق کا حال اس سے مختلف تھا۔ ان کا مکان شہر کے ایک بعید کنارے پر تھا، جیسا کہ لفظ 'أَقْصَىٰ' سے واضح ہوتا ہے، لیکن جب کبھی انہوں نے یہ محسوس فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کوئی خطرہ درپیش ہے تو وہ بھاگ کر، جیسا کہ لفظ 'يَسْعَىٰ' سے واضح ہوتا ہے، وہاں پہنچے ہیں اور اپنے تمام خاندانی

مفادات بلکہ اپنی ہان تک خطرے میں ڈال کر ان کے لیے سپرین گٹھے ہیں۔ اسی طرح کے ایک موقع کا حوالہ قرآن نے یہاں دیا ہے اور قرینہ دلیل ہے کہ یہ وہی موقع ہے جب انھوں نے فرعون کے سامنے وہ تقریر فرمائی ہے جو چھپے ہم نقل کر آئے ہیں۔ آگے کی آیات سے ہم اُس خیال کی تائید ہوتی ہے۔

قَالَ يُتَّبِعُوا لَكُمْ مَلَكُوتُ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُخْلِقَ لَكُمْ مِنْ دُونِهَا مَا تُحِبُّونَ ۚ قُلْ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُبَدِّلُوا دِينَكُمْ ۖ فَذَرُونِي أَوْقِفُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ عَسَىٰ أُنْتَبِهَ ۖ

اعیان کے سامنے کی ہے۔ اُتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ میں مُرْسَلِينَ سے ان کا اشارہ زمرہ مرسلین کی طرف ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے کو بھی اصطلاحی مفہوم میں ایک رسول سمجھتے رہے ہوں۔ ان کے اس ارشاد میں اصلی زور اس بات پر ہے کہ قوم کے لوگوں کو فرعون، ہامان، قارون اور اس قسم کے مفسد لیڈروں کے پیچھے چلنے کے بجائے ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جن کو خدا نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے یا جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔

اَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْبِرُ الْآيَةُ یہ رسولوں کی پیروی کے حق میں دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان رسولوں کا اس دعوت کے ساتھ کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر غرض سے بالاتر ہو کر محض خلق کی ہدایت کے لیے یہ سارے دکھ بھیل رہے ہیں۔ برعکس اس کے دوسرے لیڈر جو اس دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں وہ محض اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔

دوسری دلیل انھوں نے یہ دی کہ دَعَمُ مُهْتَدٍ دُونَ ۖ یہ رسول بے غرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت پر بھی ہیں۔ اس دلیل سے یہ بات نکلتی ہے کہ بے غرضی ایک شخص کی نیک نیتی کی شہادت تو ضرور ہے لیکن مجرد نیک نیتی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ حق پر بھی ہے۔ اس وجہ سے کسی شخص کی نیک نیتی اور بے غرضی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کی بات عقل و منطق کے معیار پر بھی پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بے غرض بھی ہے اور اس کی دعوت عقل و منطق کی رو سے بھی صحیح ہے تو اس کی پیروی نہ کرنا بد نیتی ہے۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي فَعَلَنِي ۖ ذَا لَيْسَ يُرْجِعُونِ ۚ مَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنِّي أَخْذِفُ الرَّحْمَنُ بِصُورٍ لَا تَعْنِي مَتَىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُ دُونَ ۚ إِنِّي إِذًا أَتَّبِعُ خَلِيلَ مُسِيئٍ ۚ إِنِّي أَتَّبِعُ بِرَبِّكَ كَذِبًا سَمْعُونِ (۲۲-۲۵)

انذار کلام دلیل ہے کہ یہ بات انھوں نے قوم کے لیڈروں کی علامت کے جواب میں فرمائی ہے۔ جب انھوں نے کھلم کھلا لوگوں کو رسولوں کی پیروی کی دعوت دی ہوگی تو ظاہر ہے کہ مفاد پرست لیڈروں نے ان کو قوم اور دین آباؤی کا دشمن ٹھہرایا ہوگا۔ ان کے جواب میں انھوں نے فرمایا کہ آخر اس کی بندگی میں کیوں نہ کروں جس نے مجھے وجود بخشا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ ذَا لَيْسَ يُرْجِعُونِ میں خطاب کا معنی تنبیہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج جس رب کی بندگی سے تم لوگ اس شد و مد کے ساتھ مجھے روک

مرہم میں کہ

تفسیر

اجمالی حوالہ

رسولوں کے

حق میں در

دانش و دلیلیں

قوم کے لیڈر

کی علامت کا

جواب

رہے ہوا ایک دن پیشی سب کی اسی کے حضور میں ہوئی ہے اور تمہیں اس کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔
 ﴿بِمَا آتَيْنَا مِنْ دُونِهِ آيَةً﴾ (۱۰۱) یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تمہارے کہنے سے ایسی چیزوں کو موجود بنائوں جن کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ اگر خدا مجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے لیے کچھ نافع ہو سکتی ہے اور نہ وہ بذاتِ خود ہی یہ حقیقت رکھتے کہ مجھے اس دکھ سے نجات دے سکیں!
 ﴿إِنِّي كَذَّابُنِي مُسِينٌ﴾ یعنی اگر میں ایسا کروں تو یہ ایسی کھلی ہوئی گمراہی ہوگی جس کے لیے میرے پاس کوئی غدر نہ ہوگا۔

﴿إِنِّي أَصْنُو بَرْبِكُمْ﴾ (۱۰۲) یہ قوم کو فیصلہ کن اور دندان شکن جواب ہے کہ تم لوگ اچھی طرح کان کھول کر میری یہ بات سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اس راہ سے ہٹانے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ تم خود بھی یہی راہ اختیار کرو جو میں نے اختیار کی ہے اور اسی رب پر ایمان لاؤ جس پر میں ایمان لایا ہوں اس لیے کہ فی الحقیقت وہی تمہارا بھی رب ہے اگر تم اس سے مجھے برگشتہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے رب ہی سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرو گے۔
 ﴿فَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ (۱۰۳) قَالِ يٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿بِمَا عَصَوْا رَبِّي﴾ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ (۱۰۴-۱۰۵)

مذکورہ اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی پوری قوم ان کی دشمن بن کر ان کے خلاف سازشوں میں لگ گئی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا اور حمایتِ حق کی راہ میں انہوں نے شر سے حفاظت یہ بازی جو کھیلی اس کے صلہ میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی جس پر انہوں نے اس تقا کا اظہار فرمایا کہ کاش میری قوم بھی اس بات کی قدر و قیمت جانتی جس کے صلہ میں مجھے یہ منفعت اور سرفرازی حاصل ہوئی۔ یہاں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ بشارت ان کو کس موقع پر دی گئی ہے۔

کلام کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے تین امکان سامنے آتے ہیں۔
 ایک یہ کہ ان کے اس اعلان کے بعد قوم کے اشرار نے ان کو شہید کر دیا اور اس وقت ان کو یہ بشارت دی گئی ہو۔

دوسرا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے قوم کے رویہ سے یابوس ہو کر ہجرت فرمائی ہو اور اس وقت ان کو یہ بشارت ملی ہو۔

تیسرا یہ کہ اس کے بعد چونکہ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کے ساتھ ان کو وفات دی ہو۔

ان میں سے پہلا امکان کلام کے سیاق و سباق کی روشنی میں اگرچہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے لیکن سورہ مومن کے حوالے سے اوپر ہم نے ان کی جو تقریر نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے ان کو قوم کی سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ان کے وداعی کلمات کے بعد ان کی حفاظت کا ذکر یوں ہوا ہے :

فَسَدَّ كُرُورَ مَا أَقُولُ لَكُمْ
وَأَقْبَعُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
اللَّهُ سَيِّدُ مَا مَكَرُوا
وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ
الْعَذَابِ

(اے میری قوم کے لوگو! میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کو تم غنقریب یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ پس اللہ نے اس کو ان سازشوں کی آفات سے محفوظ رکھا جو لوگوں نے اس کے خلاف کیں اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔)

(المؤمن : ۴۴ - ۴۵)

اس آیت کی روشنی میں یہ امکان تو خارج از بحث ہو جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہو البتہ مذکورہ بالا دو امکان باقی رہ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دو میں سے کون سی صورت پیش آئی۔ اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بس اتنی بات یقینی ہے کہ حق کی حمایت میں جو جاں بازی انہوں نے دکھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ان کو یہ ملا کہ اسی دنیا میں مبشر بالجنة قرار پائے۔

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ تَجْدٍ مِنْ جُنُودِ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَآصِصَةٌ ذَاتُ أَجْدَاةٍ فَإِذَا هُمْ فِي خِمَادٍ (۲۸ - ۲۹)

مِنْ تَجْدٍ : میں مذکورہ بالا دو باتوں کا امکان ہے۔ ان کی موت کے بعد یا ان کی ہجرت کے بعد۔ یہ اس سنت الہی کا حوالہ ہے جس سے مکذبین کو لازماً سابقہ پیش آتا ہے جب کہ رسول اور اس کے ساتھی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہمیں اس کی قوم کو پامال کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتارنی پڑی بلکہ ہماری ایک ہی ڈانٹ میں وہ پامال ہو کے رہ گئے۔ لفظ صِصَة عذاب کی تعبیر ہے : وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہ اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ہم اپنی فوجیں نہیں اتارا کرتے، بس ہماری ایک ڈانٹ ہی کافی ہو جاتی ہے۔

رسولوں کے

مکذبین کے لیے

سنت الہی

یہ حقیقت بھی نگاہ میں رہے کہ ہر چند یہ عذاب اصلاً حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کی تکذیب کے نتیجہ میں آیا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بندہ مومن کی تکذیب کے نتیجہ کی حیثیت سے ذکر فرمایا ہے اس سے رسول کے ساتھیوں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کی تکذیب رسول کی تکذیب کے ہم معنی بن جاتی ہے اور اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو رسول کی تکذیب کا ہوتا ہے۔

مکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت موسیٰ کے مکذبین — فرعون اور اس ایک شبہ کی قوم — پر جو عذاب آیا اس کی شکل تو یہ ہوئی کہ فرعون اپنی تمام فوج سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا کا ازالہ لیکن یہاں جس عذاب کا ذکر ہے اس میں غرق کے واقعہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے بلکہ الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی کوئی اسی طرح کا عذاب آیا جس طرح کا عذاب عاد و ثمود اور دوسری پچھلی قوموں پر آیا جس کا اندیشہ اس مرد مومن نے اپنی اس تقریر میں ظاہر کیا تھا جو سورہ مومن کے حوالے سے ادھر نقل ہوئی ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر دونوں قسم کے عذاب آئے — ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو ایک سائیکلوپی طوفان کے ذریعے سے سمندر میں غرق کر دیا، دوسری طرف رعد و برق اور زلزلہ کے عذاب نے مصر کی تمام تعمیرات اور اس کے سارے باغ و چمن تاراج کر دیے۔ اس دوسرے عذاب کا ذکر تورات میں نہیں ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہایت واضح الفاظ میں ہے — مثلاً فرمایا ہے:

وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
فَرَعُونَ دَقُّومُهُ دَمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (الاعراف: ۱۳۷)

اور ہم نے تاراج کر دیے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے رہے تھے اور ان کے انگوڑوں کے وہ باغ بھی جن کو وہ ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے۔

یہی بات سنت الہی کے مطابق بھی ہے۔ رسول کی تکذیب کے نتیجہ میں جو عذاب کسی قوم پر آیا ہے اس نے قوم کے قومی وجود کی جڑ کاٹ دی ہے۔ یہ بات مجرذ فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے سے نہیں پوری ہو سکتی تھی۔ یہ اسی طرح کے کسی عذاب سے پوری ہو سکتی تھی جس کی طرف سورہ اعراف کی مذکورہ بالا آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اسی کا ذکر یہاں آیت زیر بحث میں ہے۔

يَحْمِلُهُ عَلَى الْاُصْبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ دُؤْلٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۳۰)

یہ مکذبین رسول کی بد نبی پر اظہارِ انصاف ہے کہ ہمیشہ سے لوگوں کا حال یہی رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی رسول بھیجا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور پھر اس کے انجامِ بد سے دوچار ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو روش فرعون اور اس کی قوم نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کی آج وہی روش قریش نے اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کی ہے اور لازماً یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے ان کے پیشرو دوچار ہوئے۔ رسول، خدا کی سب سے بڑی رحمت بن کر آتا ہے لیکن اس کو مذاق بنالیا جائے تو پھر اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے۔

لَا يَرْجِعُونَ اُولَئِكَ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاُولَئِكَ كَانُوا فِي سُلُوكٍ

یہ تشریش کو رسولوں کے ساتھ استنبہ کا انجام دکھانے کے لیے ماضی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کھیل جو وہ کھیل رہے ہیں یہ ایک نہایت خطرناک کھیل ہے۔ یہ کھیل کھیلنے والی قومیں اس دنیا سے اس طرح مٹتی ہیں کہ اب وہ کبھی واپس آنے والی نہیں ہیں۔ بلکہ اب ان سب کی ماضی ہمارے ہی سامنے ہوتی ہے اور ہم ہی ان کا حساب کریں گے۔

وَيَوْمَ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا أَسَىٰ طَرَحَ سَوْرَهُ طَارِقٍ مِّنْ بَيْنِ أُنْثَىٰ تَأْتِي نَفْسٌ لَّمَّا
عَلَيْهَا حَافِظٌ (بے شک ہر جان پر ایک نگران مامور ہے)۔ یہ 'اُنْثَىٰ' محفوظ ہے اور 'لَمَّا' اس کا قرینہ ہے
چونکہ جملہ میں کچھ صورتی خلل رہ جاتا ہے اس وجہ سے اس کو بھرنے کے لیے اس کو 'لَمَّا' کر دیتے ہیں۔ معنی
پراس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔

۴۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۳۲-۵۰

آگے آفاق کی نشانیوں سے رسول کی دعوت اور اس کے انذار کی تائید کی ہے اور ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو کائنات کی ان تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے کسی نئی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گویا اوپر کی تاریخی شہادت کے بعد کلام از سر نو تمہید سے متصل ہو گیا ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ ان کی اصلی بیماری یہ ہے کہ اسٹیکباران کو اوپر یا نیچے کی کسی نشانی کی طرف توجہ نہیں ہونے دے رہا ہے در نہ ان کے آگے اور پیچھے نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کے اس رویہ اور اس کے انجام کی مثال قوم فرعون سے دینے کے بعد پھر ان کو آسمان و زمین کی نشانوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ ﴿٣٢﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا
فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٣﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٤﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا
تَنْبَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ
الَّيْلُ نَسُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّمْسُ
تَجْرِىٰ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٧﴾ وَالْقَمَرَ

آیات
۵۰-۳۲

قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْشُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
 يَسْبَحُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ
 الْمُسْبُحِينَ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ وَإِنْ نَشَأْ
 نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا
 وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
 وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ
 رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انْطَعِمُوا مِنْ تَوْهِيئِ
 اللَّهِ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا
 الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
 تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ
 أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

ع ۱۸

اور ایک بہت بڑی نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ اس کو ہم نے زندہ کیا اور
 اس سے غلے اگائے پس اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے کھجوروں اور
 انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں ختمے جاری کر دیے کہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور
 یہ ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں ہے تو کیا وہ شکر نہیں کرتے! ۳۳-۳۵
 پاک ہے وہ ذات جس نے تمام قسمیں پیدا کیں ان چیزوں میں سے بھی جن کو زمین اگاتی

ہے اور خود ان کے اندر سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ ۳۶

اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی رات ہے۔ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں پس وہ دفعۃً اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے! اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کے مانند ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی۔ ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کرتا ہے۔ ۳۷-۴۰

اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اسی کے مانند (خشکی میں بھی) چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ان کو نجات مل سکے گی۔ پس یہ ہماری رحمت اور ایک وقت معین تک ان کو بہرہ مند کرنا ہے۔ ۴۱-۴۴

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز سے ڈرو تو تھارے آگے اور پیچھے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے (تو وہ اعراض کرتے ہیں) اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرنے والے بنے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو رزق بخشا ہے اس میں سے خرچ کر دو تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو خدا پاتا تو کھلاتا! یہ تو تم لوگ ایک صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو! ۴۵-۴۷

جس نے ان کو بغیر کسی استحقاق کے ان نعمتوں سے بہرہ مند کیا ہے کہ وہ اس کے شکر گزار و فرمانبردار بنیں۔ لیکن ان کی ناپاسی کا یہ حال ہے کہ یہ تمام نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن جب ان کو خدا کی شکرگزارانہ دعوت دی جاتی ہے تو اگر ملتے اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔

زبان کا ایک
عام اسلوب

’مِنْ تَسْبِيحٍ‘ کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں اہل تادیل کا اختلاف ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کو مانا ہے۔ (یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے پھل کھائیں اور اس کے شکر گزار رہیں) یا اس تادیل میں مجھے تکلف محسوس ہوتا ہے۔ اوپر سے اسلوب کلام متکلم کا چلا آ رہا ہے اس وجہ سے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہاں ’مِنْ تَسْبِيحٍ‘ کے بجائے ’مِنْ تَسْبِيحِنَا‘ یا اس کے ہم مطلب کوئی اور اسلوب ہوتا اگرچہ یہ بھی کچھ موزوں نہ ہوتا۔ میرے نزدیک اس ضمیر کا مرجع ’ادف‘ ہی ہے جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے لیکن اس کے لیے یہاں ضمیر مذکر اس اسلوب پر آئی ہے جس کو اہل ادب مطلق سبیل التادیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ بعض مرتبہ ضمیر لفظ کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے آتی ہے۔ اس کی متعدد مثالیں پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔ یہاں ’ادف‘ کے لیے مذکر ضمیر استعمال کر کے یہ اشارہ فرمادیا کہ اس سے بلد طیب مراد ہے۔ اس لیے کہ بارش ہونے کو تو ہر خشک و تر اور ہر بنجر اور زرخیز زمین پر ہوتی ہے لیکن بار آور دہی زمین ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے۔ یہ مضمون سورۃ اعراف میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ **وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا وَيَذُنُ رَيْبًا ۚ وَالسَّيِّئُ يَخْرِجُ لَا يُخْرِجُ إِلَّا بَعْدًا ۚ** (اور جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس کی نباتات تو اس کے رب کے حکم سے خوب اچھتی ہیں اور جو زمین ناقص ہوتی ہے اس سے ناقص ہی چیز اگتی ہے)۔

’وَمَا عَمِلْتُمْ اَشْيَاءَ يَنْهَىٰ‘ یہ جملہ مترفعہ کے محل میں ہے اور یہ ایک نہایت اہم یاد دہانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پھلوں کو کھائیں اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو وجود میں لانے والے وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی حقیقت کا تذکرہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ بھارتا ہے اور یہی شکر تمام دین کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے استحقاق اور اپنی قابلیت و صلاحیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدا کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے استکبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ استکبار اپنی فطرت کے اعتبار سے شرک اور تمام فساد فی الارض کا پیش خیمہ ہے۔

’سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الذُّرَّاجَ کُلًّا مِّثْلًا ۚ سُبْحٰنَ الَّذِیْ دَعَا اِلَیْہِمْ دَرَمًا لَا یَعْدُوْنَ‘ (۳۶)

لفظ ’اذواج‘ انواع و اقسام کے معنی میں بھی آتا ہے اور جوڑے جوڑے کے مفہوم میں بھی۔ یہاں یہ دونوں ہی معنوں کا جامع ہے۔ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو دیکھیے تو ان کے اندر گونا گونی اور تنوع بھی ہے اور ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو دیکھیے تو ان کی شکلوں، رنگوں، قاتوں اور زبانوں میں عظیم فرق نظر آئے گا اور ساتھ ہی ان کے اندر جوڑے جوڑے

ترجید پر
استدلال

ہونے کا وصف بھی پایا جاتا ہے۔ یہی حال اس عالم کے اس حصہ کا ہے جو ہمارے علم کی رسائی سے باہر ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھ کر غور کیجیے تو یہ حقیقت بھی آپ پر واضح ہوگی کہ اس کے تنوع کے اندر مقصد کی ہم آہنگی اور اس کے تضاد کے اندر توانی کی سازگاری پائی جاتی ہے۔ یہ چیز اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کائنات پر ایک ہی خدا نے وسط لاشریک لہ کا ارادہ کار فرمایا ہے۔ کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک کے برعکس پاک ہے اور اس کی اس پاکی کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔

نیز یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جب ہر چیز جوڑا جوڑا ہے اور ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے تو لازم ہے اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہو ورنہ یہ بالکل بے مقصد و بے غایت ہو کے رہ جاتی ہے اور یہ بات ایک حکیم خالق کی شان سے بعید ہے کہ وہ کوئی ثابت اور بے مقصد کام کرے۔ چنانچہ اس دنیا کے اس خلا کو بھرنے کے لیے اس نے آخرت بنائی ہے۔

آیت کا مدعا یہ ہوا کہ یہ کائنات اپنے وجود سے توحید اور آخرت کی شہادت دے رہی ہے اور اس کا خالق اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس نے یہ دنیا بالکل بے مقصد بنائی ہو۔ لفظ سُبْحٰن تترجمہ کے لیے آتا ہے۔ یہاں اس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔

وَ اٰیۃٌ لّٰہُمۡ اٰتِیۡلٌ یَّجۡئُکُمُ الشَّعۡرُ خَآذَاۤمُہُمۡ مُّخۡطِلُوۡنَکَ (۳۷)

فرمایا کہ اگر یہ لوگ غور کریں تو ان کے لیے رات بھی خدا کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور توحید کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اس کے اوپر ایک نور کی چادر اوڑھا دیتے ہیں تو ان کے لیے روشن دن نمودار ہو جاتا ہے جس میں وہ اپنے کام کاج انجام دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنی یہ نورانی چادر اس سے کھینچ لیتے ہیں تو وہ تاریکی میں ہو جاتے ہیں جس میں وہ آرام کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی یہ نورانی چادر نہ اوڑھائیں تو ہمیشہ تاریکی ہی میں رہیں اور اگر اس چادر کو کھینچیں تو ان کو کبھی شب کا سکون نہ میسر ہو۔ روز و شب کا یہ ایسا بوز و باب اور خلق کے مفاد کے لیے ان کی یہ سازگاری اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ دنیا خدا کی کوئی رزم گاہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خالق کی بنائی ہوئی دنیا ہے جو اس کے تمام اعداد کو اس کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔

وَ اَمۡشِیۡمُۡنَّجۡوٰیۡ لِمَسۡتَقَرِّۡنَہَا ذٰلِکَ تَقۡدِیۡرُۡنَا لَیۡلِیۡمُۡ (۳۸)

یہ دن کے اندر ظاہر ہونے والی سب سے بڑی نشانی کی طرف توجہ دلائی کہ اس سورج کو کبھی کہ یہ پوری پابندی کے ساتھ اپنے ایک معین محور و مدار پر گردش کرتا ہے۔ مجال نہیں کہ اپنے محور و مدار سے ذرا ہٹ سکے یا اس کی پابندی ایات میں منٹ یا سینڈ کا بھی فرق پیدا ہو سکے۔ کیا یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سے آپ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی مدبر

اور کار فرما طاعت نہیں ہے؛ یا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے ایک فابریک اور مقصد اور عظیم حکیم ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باگ بے اور وہ اپنے بنانے ہوئے نقشہ اور اپنے قرار دادہ منصوبہ کے مطابق ہر چیز کو استعمال کر رہی ہے؛ اس کا صحیح جواب عقل و فطرت کے مطابق، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ذلک تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی یہ دنیا نہ تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی کوئی چیز ہے اور نہ یہ آپ سے آپ چل رہی ہے بلکہ یہ ایک ایسی ہستی کی پلاننگ کا کرشمہ ہے جو ہر چیز پر قادر و غالب اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے۔

وَالْقَمَرِ وَرُتْنُهُ مَكَانًا حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ انْقِدَابُ (۳۹)

چاند کی نشانی فرمایا کہ یہی حال اس دنیا کی دوسری سب سے بڑی نشانی — چاند — کا ہے۔ وہ بھی نہ خود کار ہے، نہ خود مختار بلکہ ہم نے اس کے لیے منزلیں ٹھہرا رکھی ہیں جو ہر ماہ اس کو طے کرنی پڑتی ہیں یہاں تک کہ نیز لیں طے کرتے کرتے وہ بالآخر کھجور کی پرانی ٹہنی کے مانند ہو کے رہ جاتا ہے۔

عُرْجُونُ کھجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس میں خوشے گتے ہیں۔ یہ ٹہنیاں خشک ہونے کے بعد خمدار ہو کر بالکل وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں جو شکل آخری اور ابتدائی تاریخوں میں چاند کی ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس چاند کو نادان لوگ پوجتے ہیں اس غریب کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ ہر ماہ اس کو مختلف منازلِ فلکی طے کرنی پڑتی ہیں جس سے وہ سوکھ کے کاٹا اور اس طرح خمیدہ کر ہو کے رہ جاتا ہے جس طرح کھجور کی سوکھی ٹہنی۔

لَا الشُّسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُّ سَابِقُ النَّهَارِ وَلَا كُلُّ فِى خَلْفٍ يَسْبِقُونَ (۴۰)

ساری کائنات یعنی اس کائنات کا سارا نظام اس کے خالق نے اس طرح اپنے قابو میں کر رکھا ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ اپنے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں جا گئے اور اس کو پکڑ لے اور نہ رات کی مجال ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دن پر سبقت کر جائے بلکہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں گردش کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کی باگ ایک ہی خدا نے تدبیر عظیم کے ہاتھ میں ہے اور وہی تنہا ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ اگر اس کے سوا کسی اور کا بھی اس میں کوئی دخل ہوتا تو یہ دنیا اپنے افساد کے قصاص میں تباہ ہو جاتی، خاص طور پر یہ حقیقت تو بالکل نمایاں ہے کہ جو چیزیں جتنی ہی زیادہ نمایاں ہیں اور جن کے نمایاں ہونے ہی کی بنا پر قوموں نے ان کو مبودمان کر ان کی پرستش کی وہ اپنے وجود ہی سے یہ اعلان کر رہی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مستحق و محکوم ہیں، مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے ایک انچ بھی اِدھر یا اُدھر مرکب لیں۔

وَاَيُّهُمْ اَنَّا خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَالِكِ السَّحُونِ ۚ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ

يُزَكُّوْنَ ۚ وَ اِنْ نَّشَا فَعَرِّقُوْهُمْ فَاَصْرِيْجُ لَهُمْ وَاَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۚ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا عَا
رِلٰی حٰسِبِیْنَ (۴۲-۴۳)

مُؤَدِّيَّتُهُمْ میں 'مُؤَدِّيَّتُهُمْ' سے مراد غلط بھیت انسان ہیں اور ذریتہ نسل کے مفہوم میں ہے۔ کشتی کی نشانی
مُشَوْن بھری ہوئی کشتی کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کو مزید نشانی کی طلب ہو تو وہ اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے
نسل انسانی کے بحری سفر کے لیے یہ اتہام کیا ہے کہ ان کی کشتیاں سمندر کے سینہ پر سے ہزاروں ٹن سامان لے
کر چلتی ہیں اور نہیں ڈوبتیں۔

وَعَلَقْنَا لَهُمُ الْاٰیٰتِیَۃَ فرمایا کہ جس طرح سمندر کے سفر کے لیے ہم نے کشتی بنائی ہے اسی طرح کی چیزیں
ہم نے خشکی کے سفر کے لیے بھی بنائی ہیں مثلاً گھوڑے اور ادانت وغیرہ۔ خاص طور پر ادانت کو عرب میں
سفینہ صحرا کی حیثیت حاصل تھی۔ اسی حکم میں وہ سواریاں بھی داخل ہیں جو اب سانس کی مدد سے ایجاد ہوئی
ہیں یعنی موٹریں، لاریاں، بسیں، ہوائی جہاز وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جن قوانین کے تحت کام کرتی ہیں وہ خدا ہی
کے بنائے اور اسی کے سکھانے ہوئے ہیں۔ انسان انہی قوانین سے کام لے کر مختلف چیزیں ایجاد کرتا
اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب فرمایا اس لیے کہ اصل
حقیقت یہی ہے۔

وَ اِنْ نَّشَا فَعَرِّقُوْهُمْ فَاَصْرِيْجُ لَهُمْ الْاٰیٰتِیَۃَ ۚ صٰرِيْجٌ فرمایا اور فریاد رسی کے معنی میں بھی آتا ہے ہر چیز اللہ
اور فریاد کرنے اور فریاد رسی کرنے والے کے معنی میں بھی۔ یہاں یہ تمام معانی کے اعتبار سے موزوں ہے۔ کشتی کا
فرمایا کہ یہ ہماری رحمت ہے کہ ان کی لدی پھنسی کشتیاں سمندر کے سینہ پر دوڑتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو
کشتی سمیت غرق کر دیں پھر نہ وہ کوئی فریاد کر سکیں اور نہ کوئی ان کی فریاد رسی کر سکے اور نہ وہ اس درجہ ہلاکت
سے کسی طرح نجات پا سکیں۔

اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا عَا رِلٰی حٰسِبِیْنَ فرمایا کہ انسان کو یہ جو کچھ بھی حاصل ہے نہ اس کے اب و جد کی میراث
ہے اور نہ اس کی اپنی قوت و قابلیت کا کرشمہ بلکہ یہ محض خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے جس سے ایک
وقت خاص تک کے لیے اس نے اس کو بہرہ مند کیا ہے۔ بالآخر وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ
ان تمام نعمتوں سے متعلق پرسش کرے گا کہ ان کا شکر اور حق ادا کیا یا نہیں!

فَاَذِیْقِلْ لَهُمْ اَنْعَمًا مَّا بَیْنَ اَیْدِیْکُمْ وَمَا خَلْفَکُمْ نَعْلَمُکُمْ تَرْحَمُوْنَ (۴۵)

یعنی جب ان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور پیچھے جو آسمان و زمین ہیں ان سے ڈرو کہ زمین
تمہارے سمیت دھنسانہ دی جائے اور آسمان سے تم پر ٹکڑے نہ گرا دیے جائیں تو وہ متنبہ ہونے کے
بجائے اعراض کرتے اور عذاب کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 'اِذَا' کا جواب یہاں برہنہ و وضاحت
قرینہ محذوف ہے اور مَابَیْنَ اَیْدِیْکُمْ وَمَا خَلْفَکُمْ کے بعد مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ کے الفاظ محذوف ہیں۔ سورہ

سب میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔ اَخَذُ يَرْكُوبُ اِي مَابَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَا نُنْخِصُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نَزْفِقُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ نَشَاءُ مِنَ
السَّمَاءِ (۹) (کیا وہ اپنے آگے اور پیچھے کے آسمان اور زمین پر غور نہیں کرتے! اگر ہم چاہیں تو ان
کے سمیت زمین کو دھنسا دیں یا ان کے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں)۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (۱۰)

یعنی یہ اعراض انکار اس طرح ان پر متولی ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت بھی ان کی تعلیم
تذکیر کے لیے آتی ہے وہ باطل ہے خود ہر کے رو گئی ہے۔ کوئی چیز بھی ان کے اوپر کارگر نہیں ہوتی۔

وَإِذْ اٰتَيْنَا نُوْحًا اَنْفِقْ مَا نَزَّلْنَاكَ مِنْهُ لِقَوْمٍ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيعُوْا
تَوْحِيْدًا ۗ وَاللّٰهُ اَطْعَمَهُمْ اِنْ اَمْتُمْ اِلَّآ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۱۱)

اوپر والی آیت میں ان کی جس بے حسی اور سنگدلی کی طرف اشارہ ہے یہ اس کی ایک مثال بیان ہوئی
ہے کہ جب ان کو شکر کی دعوت دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت ۲۵ میں ہے۔ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ
اَيْدِيْهِمْ اِلَّا لِيَشْكُرُوْا تَزِيْرًا ۚ عَوْنُكَ سَآءٌ لِّقَوْمٍ كٰفِرٍ (۱۲) چنانچہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو رزق و فضل تم کو بخشا ہے اس کا سخی یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور
ان غریبوں کی مدد کرو جو مدد کے محتاج ہیں تو وہ مسلمانوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہاری صریح گمراہی ہے
کہ جن کو اللہ نے محروم رکھنا چاہا ہے ان کو تم کھلانا چاہتے ہو۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح کھلانا چاہنا چاہتا
تو آخر اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس
نے ان کے لیے یہی چاہا ہے اور جب اس نے ان کے لیے یہی چاہا ہے تو ہم ان کے اوپر کوئی اعتراض
کر کے خدا کو خوش نہیں کریں گے بلکہ اس کی ناراضگی مول لیں گے! — اس فلسفہ جاہلی کا حوالہ دے
کر اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اس کی قنوت و سناہت اس قدر
واضح ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ مقصود اس یہ دکھانا ہے کہ جب دل بگڑتے ہیں اور
عقل الٹی ہے تو آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے!

ایک جاہلی
فلسفہ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاجِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْحِيْدًا ۚ وَلَا لِيْ اَهْلِيْهُمْ يَرْجِعُوْنَ (۱۳-۱۵)

یعنی اللہ کی جو آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں ان پر تو وہ کوئی دھیان نہیں کرتے، بس یہ مطالبہ ان کی طرف
سے پیہم ہے کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ان کو دکھانا دیا جائے۔ اس کے بغیر وہ اس
کی خبر دینے والوں کو سچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاجِدَةً ۚ الْاٰيَةُ ۚ لَفْظُ صَيْحَةٍ آیت ۲۵ میں گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ اس

ظننے کے ساتھ وہ اس غذاب کا جو مطالبہ کر رہے ہیں تو کس برتنے پر کر رہے ہیں! خدا کو اس کے لیے کوئی سرو سامان نہیں کرنا ہے۔ اس کی تو بس ایک ڈانٹ ہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ وہ ان بچوں ہی میں پڑے ہوں گے کہ وہ ان کو دبوچ لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آزاد ہا ہے تو اس کے نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی تیاری نہیں ہو پائی ہے۔ اس کی تیاری میں کوئی کسر نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب سے لوگوں کو جہالت دے رہا ہے۔

فَلَا يَسْتَهْيِئُونَ تَوَصِيَّةَ الْاٰیَةِ یعنی خدا کی وہ ایک ہی ڈانٹ ایسی ہوگی کہ جو جہاں ہے وہ وہیں دبوچ لیا جلائے گا۔ اس کو اتنی فرصت بھی نصیب نہیں ہوگی کہ کسی کو کوئی وصیت کر سکے یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکے۔

۶۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۵۱-۶۸

آگے واضح فرمایا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں کوئی غذاب لانے کے لیے ہماری ایک ہی ڈانٹ کافی ہے اسی طرح جب ہم قیامت لانی چاہیں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی خاص اتہام نہیں کرنا ہوگا بلکہ ایک ہی نفع صوری میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔

اس کے بعد روز قیامت کی تصویر ہے کہ اہل ایمان اس دن اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے اور کفار اپنے نتائج اعمال سے دوچار ہوں گے۔ اس دن کسی کو زبان سے کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ ہر شخص کے ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔

پھر دھکی دی ہے کہ یہ لوگ اس دھماکی کے ساتھ جو غذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ ہی پر اس طرح منجھ کر دیں کہ یہ تمام ترقیوں اور صلاحیتوں سے چشم زدن میں بالکل محروم ہو سکے۔ رہ جائیں۔ اس کے آثار وہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں شہر ملک ان کے پاس آنکھیں ہوں۔ اگر ہم نے ان کو منجھ نہیں کیا تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے بلکہ یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود جہالت دیتے ہیں۔ اس روشنی میں آیات

کی تفسیر فرمائیے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾
قَالُوا يَوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۲﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا
 تُجْزَوْنَ الْأَمْثَالَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي
 شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿۵۴﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ
 مُتْكُونَ ﴿۵۵﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿۵۶﴾ سَلَامٌ
 قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۷﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۸﴾
 أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۵۹﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۰﴾
 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۱﴾
 هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۶۲﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ ﴿۶۳﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
 وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۶۴﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا
 عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿۶۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ
 لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۶﴾
 وَمَنْ يُّعْرِضْهُ نَفْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾

وقف نعران

۴۴
۳

اور سور پھونکا جائے گا تو وہ دفعتہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے
 وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی! ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا کھڑا کیا! — یہ تو وہی
 چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں کی بات سچی نکلی! بس وہ ایک ڈانٹ
 ہوگی، بس وہ دفعتہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ ۵۱-۵۳

ترجمہ آیات
۵۱-۶۸

پس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور تم کو بس وہی بدلے میں ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک اہل جنت آج اپنی دپسپیوں میں مگن ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں، سالیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ اور اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ ان کو سلام کہلایا جائے گا پروردگار رحیم کی طرف سے! ۵۴-۵۸

اور اے مجرمو! آج الگ ہو جاؤ۔ اور اے آدم کے بیٹو! کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کیجیو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یہ کہ میری ہی بندگی کیجیو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر لیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے! یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ اب اپنے کفر کی پاداش میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ ۵۹-۶۴

آج ہم ان کے گناہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم کو تباہیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ۶۵

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر وہ راستہ کی طرف بڑھتے تو کس طرح دیکھ پاتے! اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کو منہ کر دیتے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اس کو اس کی خلقت میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ ۶۶-۶۸

۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذْ أَهْمُ مِنَ الْأَجْدَاثِ رِجَالٌ يَّسْكُونُ (۵۱)

تاخیر عذاب کی حکمت

ادھر کی آیات ۴۸-۴۹ میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ رسول کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب کی ان کو دھکی دی جا رہی ہے اگر وہ ٹل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی خاص تیاری کرنی ہے جو ابھی نہیں ہو پائی ہے۔ وہ عذاب بھیجنا چاہے تو اس کے لیے بس اس کی ایک ہی ڈانٹ کافی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ یہی حال قیامت کا بھی ہے۔ اس کے لانے کے لیے بھی خدا کو کوئی خاص انتظام و انتظام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جوں ہی صور پھونکا جائے گا لوگ بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسول کو زچ کرنے کے لیے عذاب یا قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کا مطالبہ میں سے کوئی کام بھی اللہ کے لیے ذرا مشل نہیں ہے۔ یہ تو چشم زدن میں ہو جانے والے کام ہیں۔ اگر اس کے باوجود نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس مدت سے فائدہ اٹھا کر توبہ اور اصلاح کر لیں۔

خدا ان کے لئے

والوں کی طرف سے

قیامت کی

قَالَ اَيُّوَيْلَنَا مَن يَلْعَنُنَا مِن مَّحَرِّدٍ نَّاهِيَةً هَذَا اَمَّا وَعَدَ الرَّحْمٰنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (۵۲)

یعنی یہ مذاق اڑانے والے لوگ اس وقت گھبراہٹ اور سرسبکی میں اپنے سر پیش گئے اور کہیں گے کہ یہ کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا کر اُکھٹا دیا؟ یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں بلکہ اپنی بدبختی کے اظہار کے لیے وہ کریں گے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہو گا لیکن یہ تو واقعہ ثابت ہوا

’هَذَا اَمَّا وَعَدَ الرَّحْمٰنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ‘۔ یہ ان کے قول کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو وہی بات ہوئی جس کی خدائے رحمان کی طرف سے ہم کو گامی دی گئی تھی، رسولوں کی بات بالکل سچی نکلی۔ اور اس کا بھی امکان ہے کہ یہ بات فرشتوں کی زبانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ان کی تذلیل کے لیے فرمائی جائے کہ اب اپنی بدبختی پر سرپیٹو، یہ وہی چیز تھامے سامنے آئی ہے جس سے خدائے رحمان نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے تم کو آگاہ کر دیا تھا لیکن تم نے ان کی کوئی پروا نہیں کی۔ میرا چچا ان اس دوسری بات کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے نظائر سے واضح تائید اسی کی نکلتی ہے۔ سورہ صافات میں ہے۔

يَا شَاہِي زَجِرًا وَّاحِدًا فَاِذَا
هُمْ يَنْظُرُوْنَ ه وَ قَالَ اَيُّوَيْلَنَا هَذَا
يَوْمُ الدِّیْنِ ه هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي
كُنْتُمْ بِہُ تُكَذِّبُوْنَ (۱۹-۲۱)

بس وہ ایک ڈانٹ ہی ہو گی کہ دفعہ وہ
اٹھ کے تاکنے لگیں گے اور کہیں گے۔ اے ہماری
بدبختی! یہ تو جزاء و نزا کا دن آگیا۔ یہ وہی فیصلہ
کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے

اس میں آخری فقرہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بالکل بروقت ان کی تفسیح کے لیے کہلایا جائے گا۔

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِیْعٌ لَّدٰیْنَا مُحْضُوْنَ (۵۳)

یہ سب کچھ بالکل چشم زدن میں، محض ہماری ایک ڈانٹ سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے نہ نہیں دے

بنانے پڑیں گے، نہ تو میں نصب کرنی پڑیں گی جس طرح ہم اپنے گلہ گنن سے جو حیر چاہیں وجود میں لائیتے ہیں اسی طرح اپنی ایک ڈانٹ سے جو قیامت برپا کرنی چاہیں برپا کر سکتے ہیں۔ جمیع تاکید کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پھر کوئی ہم سے بچ کے نکل سکے گا۔ اس کے بعد ان کے سب چھوٹے اور بڑے، امیر اور مسکین، عابد اور مسبود پکڑ کر ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ 'مُحَضَّرُونَ' ان کی ذلت کی تصویر کے لیے ہے کہ وہ اس طرح ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے جس طرح مجرم عدالت کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں۔

فَالْيَوْمَ لَا تَفْلَحُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُنْجِزُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۵۴)

اس آیت میں تصویر حال کا اسلوب ہے۔ گویا وہ دن سامنے ہے اور مخاطب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج کے دن میں اس کی مثالیں بہت ہیں۔

فرمایا کہ آج عدلِ کامل کے ظہور کا دن ہے۔ آج کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُنْجِزُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ اسی عدلِ کامل کا بیان ہے کہ آج جس اصول پر لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہی وہ بدے میں پائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اپنی ہی کمائی سامنے آنے والی ہے تو اس میں کسی ظلم و نا انصافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

رَبَّنَا اصْغَبِ الْجَنَّةَ لِلنَّارِ فِي شُغْلِ لَوْكُوتٍ هُمْ وَاَزْدُاجُهُمْ فِي ظُلُمٍ عَلَى الْاَدْوَابِ لَوْكُوتٍ هَلْهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَائِدَتُكَ وَسَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۵۵-۵۸

اس دن اہل جنت کا جو حال ہوگا یہ اس کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ اس دن اہل جنت اپنی خاص دلچسپی میں اہل جنت کی مگن ہوں گے۔ شغلی کی تنکیر تفریح شان کے لیے ہے۔

هُمُ وَاَزْدُاجُهُمُ الْاٰتِيَةِ اِن كِي بِيُولِي كَا ذِكْرَا يَا هَس كَر و ه سِي اِن كِي دِلچسپیوں میں شریک ہوں گی۔ ان کا ذکر خاص اہتمام سے اس لیے ضروری ہوا کہ آدمی کی کوئی دلچسپی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اہل و عیال بھی اس میں شریک نہ ہوں۔ عَلَى الْاَدْوَابِ لَوْكُوتٍ۔ یہ سب سے اعلیٰ نشست کی تصویر ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ اور ملکہ مزین تختوں ہی پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ اہل جنت اپنی ابدی بادشاہی میں اسی طرح بیٹھیں گے۔

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ الْاٰتِيَةِ اس میں ان کے آگے پھل پیش کئے جائیں گے اور مزید جو کچھ وہ طلب کریں گے مَائِدَتُكَ یعنی مَائِسْتَهْوَتُ جو کچھ وہ چاہیں گے وہ سب ان کے لیے حاضر ہوگا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نہ اب تک یہ درجہ حاصل ہو سکا ہے اور نہ آئندہ کبھی حاصل ہو سکے گا کہ وہ جو کچھ چاہے اس کے لیے وہ فوراً حاضر کر دیا جائے۔ لیکن اہل جنت کو جنت میں یہ درجہ حاصل ہوگا اور ہمیشہ حاصل ہوگا۔

بریں مژدہ گر ہاں نشاںم رواست!

وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ فَإِنَّمَا الَّتِي الْحَيُوتُ ۚ أَلَمْ نَعْمَدْ لَكُمْ يٰ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ نَكْبَدُ عَنْكُمْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَنُفَرِّقُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۚ أَهْلَكُمْ نَكْبَدُ أَنْ تَعْقِلُونَ (۵۹-۶۲)

اہل جنت کا حال بیان کرنے کے بعد اب یہ مجرموں کا حشر بیان ہو رہا ہے۔ ان کو حکم ہوگا کہ اب مجرموں کا دنیا میں تو تم میرے با ایمان بندوں کے ساتھ ملے ملے رہے اس لیے کہ دنیا دار الامتحان تھی لیکن اب جزائے اعمال کا دن آگیا۔ اس وجہ سے اب تم میرے با ایمان بندوں سے الگ ہو جاؤ اور اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے۔

أَلَمْ نَعْمَدْ لَكُمْ يٰ بَنِي آدَمَ الْآيَةَ ۚ رَعَيْتُمْ ۚ كَالصَّالِحِينَ ۚ إِنَّمَا نَحْنُ الْغَائِبُونَ ۚ مَعْنَى ضامن اور ذمہ دار بنانے کے ہوتے ہیں۔ مَثَلًا دَعَمَدُ نَا آتَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمِعِيلَ ۚ إِنَّ هَٰذِهِمَا نَبِيَّيْنِ يَدْعَاكُمَا إِلَى الْبِرَّةِ ۚ (۱۲۵) اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا یہ مجرموں کو اس وقت بطور علامت یاد دہانی کی جلسے کی کہ آدم کے بیٹوں! کیا میں نے تم کو اس عہد کا پابند نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بلکہ مزید یہی بندگی کرنا۔ یہ نہایت بدھی راہ ہے جس پر چلنے والے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن تم ایسے بد قسمت نکلے کہ اس نے تمہارے اندر سے ایک خلیق کثیرہ کو گمراہ کر ڈالا، کیا تم اتنی عقل و تہیز نہیں رکھتے تھے کہ اپنے دوست اور دشمن میں امتیاز کر سکتے اور اس بات کو یاد رکھتے کہ اس نے اپنے فریب سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا لیا اور اولاد آدم کے ساتھ اس کی دشمنی قیامت تک کے لیے ہے۔

شیطان کی دشمنی، شیطان کے چیلنج، اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی اور اس سلسلہ کے دوسرے امور جن کی طرف یہاں اشارہ ہے پچھلی سورتوں، خاص طور پر بقرہ اور اعراف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ ان اجمالاًت کو ان کی روشنی میں سمجھیے۔

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۖ وَاصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۶۳-۶۴)

یعنی اگر تم نے میرے عہد اور میری تنبیہ کو یاد نہیں رکھا تو اس کا انجام اب اس جہنم کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ اس سے میرے رسول اور میرے نیک بندے تم کو ڈراتے رہے لیکن تم برا بران کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب اس میں داخل ہو، یہی تمہارا ٹھکانا ہے۔

الْيَوْمَ نَجْزِيكُمْ عَلَىٰ آفَاقِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۶۵)

اوپر کی آیات میں اسلوب کلام خطاب کا تھا، اس آیت میں غائب کا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہاتھ پاؤں ہے کہ اوپر کی آیات میں زجر و ملامت ہے جس کے لیے موزوں اسلوب خطاب ہی کا ہے اور اس آیت میں ان کی بے بسی کی تصویر ہے جس کے لیے غائب کا اسلوب زیادہ موزوں ہے۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو ناطق بنا دیں گے جو ان کی ساری کارستانیوں کی سرگزشت ہم کو سادیں گے۔ مونہوں پر مہر کر دینے کی وجہ یہ ہوگی کہ زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے اور عذر بھی تراش سکتی ہے لیکن ہاتھ پاؤں وہی بیان کریں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ اس طرح انسان پر خود اس کے اعضاء و جوارح حجت قائم کر دیں گے اور یہ حجت تمام حجتوں پر ہماری ہوگی۔ یہ مضمون سورہ رحمان میں بھی ہے — يَوْمَئِذٍ لَا يُشْفَعُ لَهُمْ إِنَّا هُمْ وَأَنَّا لَا وَكَلِيلٌ ... لَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقُونَ — لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا وَلِيٌّ مِّنْ دُونِنَا ۚ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَسَاءَ أَصْحَابُهَا ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَشَاءُ ۚ لَنُصِيبَنَّ أَفْئِدَتَهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُصْحَرُونَ (۶۶)

یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں سے جو اللہ نے ان کو بخشی ہیں کوئی کام ہی نہیں لے رہے ہیں تو یہ مستحق ہیں کہ ہم ان سے ان کو محروم کر دیں اور یہ کام ہمارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستہ کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے لیکن ان کو راہ نہ ملتی۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ہماری رحمت ہے اور اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ یہ ہماری اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں — تَوَلَّوْا شَطْرَ الْمَاضِي ۚ لِيَسْأَلَ آتَا هُمْ وَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ (۶۷)

وَلَوْ شَاءَ لَنَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَضَاءُوا مِصْبَاحًا وَلَا يَرْجِعُونَ (۶۸)

اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کی جگہ ہی پر سنج کر کے رکھ دیتے تو پھر نہ وہ آگے ہی کو بڑھ سکتے اور نہ پیچھے ہی کو واپس آ سکتے لیکن یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو سنبھل جائیں اور خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کا حق پہچانیں، ان کی قدر کریں اور اپنے رب

کے شکر گزار بندے نہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَشْكُرْهُ نَشِئْتُهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (۶۸)

انسانہ زندگی کے احوال سے
 اور پرچودھکی دی گئی ہے یہ انسانی زندگی کے احوال و مشاہدات سے اس کی دلیل دی گئی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کو منجھ کر دنیا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان جب وجود میں
 آتا ہے تو وہ ایک مضبوط گوشت ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اس کو قوت و توانائی بخشتا ہے یہاں
 تک کہ وہ جوانی کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہونا شروع
 کی ہیں

ہوتا ہے اور درجہ بدرجہ وہ اسی ضعف و ناتوانی کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے جس میں وہ اپنی ولادت کے

وقت مبتلا تھا۔ قرآن نے اس حالت کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِیْفٍ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِیْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعِیْفًا وَشَیْبَةً (اسروہ: ۵۴)

اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ناتوانی سے، پھر ناتوانی کے بعد اس نے توانائی بخشی پھر توانائی کے بعد

ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ یہ تمام حالت کی تصویر ہے۔ ہر شخص جو جوانی اور پیری کے مراحل سے گزرتا

ہے اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ قوتوں اور صلاحیتوں کی ناتوانی کا اس سے کہیں زیادہ تجربہ ان لوگوں کو ہوتا

ہے جن کو ارذل عمر کے مرحلے سے سابقہ پڑتا ہے۔ قرآن نے ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ وَذِیْکُمْ

مَنْ یُّرِثُ اِنِّیْ اَوْ ذِیْلُ الْعُصْرِ لَیْلٌ ۚ کَذٰلِکَ یُعَلِّمُ شَیْئًا رَّا النّٰحِلَ ۙ (اورقم میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں

جو ارذل عمر کو پہنچائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے)۔

آیت زیر بحث میں اسی صورت حال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ جس کی عمر

ہم زیادہ کرتے ہیں درجہ بدرجہ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں میں ہم اس کو پیچھے کی طرف ٹوٹا دیتے ہیں۔ یعنی جس ناتوانی

کے دور سے وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اسی ناتوانی کی طرف پھر وہ واپس ٹوٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم

ہوا کہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں خدا ہی کی بخشی ہوتی ہیں وہ جب چاہے ان کو واپس لے سکتا ہے اور اس طرح

واپس لے سکتا ہے کہ کسی کو اپنے دینے بائیں کا بھی کچھ ہوش باقی نہ رہے تو حیف ہے ان لوگوں پر

جو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہ کریں اور ان کو پا کر خدا کے شکر گزار ہونے کے بجائے اشکبار میں مبتلا ہو جائیں

’تمسکس‘ اور ’سکس‘ کو عام اہل لذت بالکل ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ یعنی کسی شے کو پیچھے کی طرف

ٹوٹا دینا۔ لیکن میرے نزدیک تمسکس میں تدریج کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے یعنی درجہ بدرجہ کسی چیز کو پیچھے کی

طرف لٹانا۔ قرآن میں یہ دونوں لفظ استعمال ہونے میں اور دونوں جگہ یہ فرق ملحوظ ہے۔ لفظ ’خلق‘ یہاں

’خلقت‘ کے مفہوم میں ہے اور اس معنی میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۶۹-۸۳

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ خاتمہ میں تمہید کے مضمون کو، ایک نئے اسلوب سے پھر لے لیا ہے

یاد ہوگا۔ سورہ کا آغاز قرآن حکیم کی قسم سے ہوا ہے اور اس حکیمانہ کتاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریت کی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی گئی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امیوں پر عظیم احسان فرمایا ہے لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر زندگی کی رمت ہوگی۔ اس تمہید کے بعد کلام کا رخ قرآن کے دعاوی کے اثبات کی طرف مڑ گیا ہے۔ یہاں بھی غور کیجیے تو وہی بات ایک نئے اسلوب سے آئی ہے۔ پہلے ان مخالفین کی تردید ہے جو قرآن کو شاعری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیتے تھے۔ پھر یہ واضح فرمایا ہے کہ کن لوگوں پر یہ کلام اثر انداز ہوگا اور کن لوگ اس سے غور نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بدویت کی بعض واضح آیات کی طرف اشارہ کر کے اس دعوتِ شکر کا اعادہ کیا ہے جس پر اس سورہ کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد کلام کا رخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی طرف مڑ گیا ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا غم نہ کرو، جو لوگ اللہ پر بھی بھینٹیا چست کرنے سے باز نہیں آتے وہ اگر تمہارا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۸۳-۲۹

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝ (۲۹) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (۳۰) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ ۝ (۳۱) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ (۳۲) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ (۳۳) وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يَتَّصِرُونَ ۝ (۳۴) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ۝ (۳۵) فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ أَنعَمْنَا عَلَيْهِمْ لَوَصَّيْنَاهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ (۳۷) وَضَرَبْنَا لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِزُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ (۳۸) قُلْ يُعِيبُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ (۳۹) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ

وقف لازم

تُوقِدُونَ ۵۰ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ
عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ ۖ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۵۱ إِنَّمَا أَمْرُهُ
إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۵۲ فَسُبْحَنَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۵۳

وقف غفران

۵
۵۱
۵۲
۵۳

اور ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور یہ اس کے شایانِ شان بھی نہیں۔ یہ تو
بس یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جن کے اندر
زندگی ہے اور کافروں پر محبت تمام ہو جائے۔ ۶۹-۷۰

ترجمہ آیات
۶۹-۷۰

کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے
لیے چوپائے پیدا کیے، پس وہ ان کے مالک ہیں! اور ہم نے ان کو ان کا میطیع بنا دیا، پس
ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں اور ان میں ان
کے لیے دوسری منفعتیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ ۷۱-۷۳
اور انھوں نے اس توقع پر اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی
وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ وہ ان کی حاضر کی ہوئی فوج نہیں گے۔ تو ان کی بات تم
کو مبتلائے غم نہ کرے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ ۷۴-۷۶
کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک لونڈ سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا
حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا! اور اس نے ہم پر ایک پھبتی خست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا!
کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جب کہ وہ بربود ہو جائیں گی! کہہ دو ان کو وہی
زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور وہ ہر مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی پس تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کی جیسی مخلوق پیدا کرنے پر قادر نہیں! ہاں وہ قادر ہے اور وہی اصل پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ۸۳-۷۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ دَمَا يَكْفِي لَهُ (۱) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَفُتْرٌ قَبِيْنٌ (۲۹)

ضمیر مفعول کا مرجع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ان لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو قرآن کو شاعری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر قرار دیتے تھے۔ فرمایا کہ نہ ہم نے اپنے رسول کو شعر کی تعلیم دی نہ یہ چیز اس کے ثناء میں ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قرآن کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کو محض اس کے پیش کرنے والے شاعرانہ جاویدانی کا کرشمہ قرار دیتے تھے تاکہ ان کے غلام پر یہ اثر نہ پڑے پائے کہ وہ اس کی تاثیر و تسخیر سے مغلوب ہو کر اس کو آسمانی کتاب مان لیں۔ عوام کو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ قرآن ہے تو بے شک ایک نہایت فصیح و بلیغ کلام لیکن اس کی یہ فصاحت و بلاغت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی آسمانی وحی ہے، جیسا کہ اس کا پیش کرنے والا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ جس طرح ہمارے اپنے درجے کے شاعروں کے کلام میں تاثیر و تسخیر ہے اسی طرح اس شخص کے کلام میں بھی تاثیر و تسخیر ہے۔ اس وجہ سے اس شخص کو زیادہ سے زیادہ ایک اپنے درجے کا شاعر سمجھنا چاہیے نہ کہ ایک نبی اور رسول اور اس قرآن کو ایک شاعرانہ کلام ہی کا رتبہ دینا چاہیے نہ کہ وحی والہم کا۔ قرآن انسان کے اس خیال کی مختلف اسلوبوں سے جگہ جگہ تردید کی ہے۔ خاص طور پر سورہ شعراء میں اس فرق کو نہایت تفصیل سے نمایاں فرمایا ہے جو ایک نبی اور ایک شاعر کے درمیان ایک عامی کو بھی نظر آ سکتا ہے۔ تفصیل کے طالب اس پر ایک نظر ڈال لیں۔

دَمَا يَكْفِي لَهُ (۱) سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ شاعری نبوت کی شان سے ایک فرد چیز ہے۔ اس کے فرد تر ہونے کے دو پہلو ہیں۔

ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی روایات و خصوصیات اور شاعروں کی

شعر و شاعری
نبوت کے ثناء میں
شان نہیں ہے

روایات و نسخہ حیات میں آسمان و زمین کا ذوق ہے۔ سورہ شعر آدمی شاعروں کی تین خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور تینوں ہی شان نبوت کے مافی ہیں۔

ان کی ایک خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں مگر دوار کے غازی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس نبی اپنی ہر بات پر سب سے اول اور سب سے بڑا عمل کرنے والا خود ہوتا ہے۔

دوسری خصوصیت ان کی یہ مذکور ہوئی ہے کہ ان کا کلام متضاد افکار کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ ہر داری میں ہرزہ گرد، مکرے اور ایک ہی سانس میں کفر و اسلام دونوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس نبی کی ہر بات اپنی اصل اور فرخ دونوں میں بالکل متحد و مربوط اور باہم دگر وابستہ و پیوستہ ہوتی ہے۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ برعکس اس کے انبیائے کرام کے پیرو سبب سوسائٹی کے اختیار ہوئے ہیں۔

اگرچہ اس کلیہ میں بعض استثناء بھی ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے لیکن بہت کم۔ عام حالت یہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو شعر و شاعری کی چھوت سے محفوظ رکھا۔

انبیاء کی شان سے اس کے قدر تر ہونے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاعری کا تعلق تمام تر جذبات سے ہے۔ یہ جذبات ہی سے پیدا ہوتی ہے اور جذبات ہی پر عمل کرتی ہے۔ یہ اچھے جذبات، اجمالی ہے اگر اس کے اندر اچھے جذبات ظاہر کیے گئے ہوں اور برے جذبات بھی برا لگتے کرتی ہے اگر اس کو برے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے۔ اس دائرہ سے باہر اس کا وجود بالکل بے کار ہے۔ حضرات انبیائے کرام جس مشن پر مامور ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف جذبات سے نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی اصل اپیل جذبات کے بجائے انسان کی عقل سے ہوتی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ انھیں لوگوں کو صرف ابھارنا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، ان کی غلطیوں کو درست کرنا ہوتا ہے، ان کو انفرادی و اجتماعی زندگی کے آداب و اصول سکھانے ہوتے ہیں، ان کو حکومت دریا ست کے قوانین و ضوابط بتانے ہوتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ انھیں دنیا اور آخرت دونوں کی مناسبت سے لوگوں کو بہرہ مند کرنا ہوتا ہے۔ یہ سائے کام ظاہر ہے کہ شاعری کے بس سے باہر ہیں ان کاموں کے لیے ضرورت کسی شاعر کے دیوان یا مجموعہ کلام کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب مبین کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شاعر نہیں بلکہ اپنی کتاب مبین کا حامل بنایا۔

ایک سوال

کا جواب

یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب شاعری حضرات انبیائے کرام کی شان اور ان کے مقصد سے ایک فرد تر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور شعر کی شکل میں کیوں عطا فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اصل رہنما کتاب زبور نہیں بلکہ تورات تھی۔ زبور کی حیثیت محض تورات کے ایک ضمیمہ کی سمجھیے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ دعائیں، تمنا جاتیں، ان کے مواظبات

ان کی ہر حکمت نصیحتیں ہیں۔ تورات کے ساتھ مل کر تو یہ ایک نہایت بابرکت نوازہ حکمت ہے لیکن تورات کے بغیر یہ ۲۱ مقصد کے لیے کافی نہیں ہے جس کے لیے حضرات انبیاء کی بعثت ہوئی۔

اِنَّ هُوَ اَلَا ذِكْرٌ دُرٌّ مُّبِينٌ یعنی یہ قرآن شعر و شاعری نہیں بلکہ ایک عظیم یاد دہانی اور ایک واضح قرآن کے ذکر صحیفہ ہدایت ہے تاکہ یہ خلق کی اصلاح اور لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ قرآن کے ذکر ہونے کا مفہوم ہونے کے اس کے عمل میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہ ان تمام حقائق کی بھی یاد دہانی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت مختلف پہلوؤں کے اندر ودیعت فرمائے ہیں، اس پوری تاریخ ہدایت کی بھی یاد دہانی کرتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پھیلی ہوئی ہے اور ان تمام نتائج و عواقب کی بھی یاد دہانی کرتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں لازماً پیش آئے ہیں گئے اگر اللہ کے رسول کی تکذیب کی گئی۔

اِنَّ هُوَ اَلَا ذِكْرٌ دُرٌّ مُّبِينٌ یعنی ایک جامع صحیفہ ہدایت جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے اپنے اندر نہایت واضح، ٹھوس، محکم اور مدلل رہنمائی رکھتا ہے اور ہر حقیقت کو اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے کہ کسی انصاف پسند کے لیے کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسی مدلل، میر میں اور منضبط کتاب کو شعر و شاعری سے کیا تعلق ہو دنیا کی پوری تاریخ میں کس شاعر نے اس طرح کی کتاب پیش کی ہے:

لَيُسْخَرَنَّ مِنْكَ حَيَاتًا وَيَعْبُدُكَ اَعْلًا عَنَّا اَلْكَلْبُوتُ (۱۰)

یُسْخَرُ کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اس قرآن میں کے اتارے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کو انداز کرے تاکہ جانے جن کے اندر حیات عقل و روحانی کی رمت باقی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ اس سے کام مقصد کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت پوری ہو جائے گی اور وہ خدا کے ہاں یہ غدر نہیں کر سکیں گے کہ ان کے پاس کوئی ڈرنے والا نہیں آیا اور زندہ ہدایت اختیار کرنے والے بنتے۔

فَلْيُأْذَنُوا يَٰۤهَٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ یعنی اس میں استعمال ہوا ہے اور حجت سے دل کے زندہ مراد ہیں۔ ایک مفسر انداز کرتا تو سب کو ہے لیکن اس کا اندازہ اگر صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کی فطرت زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بات پر دھیان وہی کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَرَّغْنَا مِنْ الْاَشْيَاءِ اَلَّذِي كُوِّرَ لَيْسَ (۱۱) دم انہی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر دھیان کریں، چونکہ حقیقت کے اعتبار سے زندہ وہی لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے قرآن نے انہی کو زندہ کہا ہے۔ جو اس وصف سے محروم ہیں وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت فرمایا ہے: وَمَا اَنْتَ بِمُبْعِثٌ مِّنْ فِي الْقُبُوْرِ (فاطر: ۲۲) اس اسلوب بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی بھی ہے کہ تمہارا کام زندوں کو جگانا ہے، مردوں کو جگانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ مضمون مختلف اسلوبوں سے قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔

اَلْقَوْلُ سے مراد وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے چیلنج کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں نبی آدم

کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب اور اپنی ہدایت نازل کروں گا۔ پھر جو اس کے بعد بھی تیری پیروی کریں گے تو میں ان سب کو تیرے سمیت جہنم میں بھر دوں گا۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَلْعَامَّاءُ فَهُمْ لَهَا مُلْكُوْنَ ۚ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ۚ وَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِمَشَارِبٍ ۭ اَخْلَا يَتُوكُمْ (۷۱-۷۳)

قرآن کی روش

کی تائید میں

آیات ربوبیت

کا حوالہ

ان آیات کا موقع محل سمجھنے کے لیے اس سورہ کی آیات ۳۲-۳۵ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ جس طرح وہاں قرآن کے انذار اور اس کی دعوت توحید کا حوالہ دینے کے بعد بعض آیات ربوبیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور پھر خدا ہی کی شکرگزاری کا مطالبہ کیا ہے اسی طرح یہاں بھی قرآن کی دعوت کی تائید میں اپنی ربوبیت کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد خدا ہی کی شکرگزاری کا مطالبہ کیا ہے۔ گویا تمہید کا مضمون خاتمہ میں ایک نئے اسلوب سے پھر سامنے آگیا۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَلْاٰمِيَّةُ فرمایا کہ کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے چوپائے بنائے اور پھر ان کو ان کا مالک بنا دیا۔ وہ ان پر پوری آزادی سے مالکانہ تصرف کرتے اور اپنی تمام ضروریات میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا میں وہی بات ایک دوسرے اسلوب سے فرمائی گئی ہے جو چھپے آیت ۳۵ میں وَمِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاهُمْ کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں خود اپنے وجود سے شائد ہیں کہ صرف خدا ہی کی قدرت و حکمت نے ان کو وجود بخشا ہے، کسی دوسرے کی مجال نہیں تھی کہ ان کو وجود میں لاسکتا یا ان کو انسان کا مطیع و فرمانبردار بنا سکتا۔ یہ محض رب کریم کی کریمی ہے کہ اس نے ان کو اپنی قدرت و حکمت سے بنایا اور پھر ان کو انسان کی غلامی میں دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورت حال دعوت دیتی ہے کہ انسان غور کرے کہ قدرت کے اس بے پایاں انعام کے عوض میں اس پر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ قرآن اس سوال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہے لیکن احمق لوگ حقیقت کی اس یاد دہانی کو شاعر ہی سمجھتے ہیں۔

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اَلْاٰمِيَّةُ یعنی یہ محض خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ان چوپایوں کو انسان کی معاشی ضروریات کے لیے سازگار بنایا اور پھر ان کو اس طرح انسان کا مطیع بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اگر خدا نہ چاہتا تو یہ چوپائے نہ تو انسان کی ضروریات کے لیے سازگار ہوتے اور نہ وہ ان کو اپنا مطیع بنا سکتا۔ آخر دنیا میں کتنے جانور ایسے ہیں جو نہ تو انسان کی ضروریات کے لیے کارآمد ہیں اور نہ وہ ان کو چوپایوں کی طرح اپنا غلام ہی بنا سکتا ہے۔ اگر وہ ان کو مسخر بھی کر لے جب بھی وہ ایک بوجھ تو اس کے لیے بن سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں بن سکتے۔ فرمایا کہ ان چوپایوں ہی میں سے بعض وہ ہیں جن سے وہ سواری کا کام لیتا ہے اور بعض وہ ہیں جن سے وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔

’انسان‘ سے مراد قریش ہی ہیں جن سے یہاں بحث ہے۔ بے اتفاقی کے اظہار کے لیے لفظ عام استعمال فرمایا ہے۔

’ضرب مثل‘ کوئی مثال بیان کرنے یا حکمت کی بات کہنے کے لیے بھی آتا ہے اور موقع ہو تو کسی پر طنز یا پھبتی چیت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں یہاں سے دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ کلام اپنے مابقی سے دو پہلوؤں سے ربط رکھتا ہے۔ اوپر کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی ہے اسی سے بھی اس کا تعلق ہے اور اس سے اوپر کی آیات میں قریش کو خدا کی ربوبیت کے جو مقتضیات بتائے گئے ہیں اس سے بھی اس کا ربط ہے۔

تسلی کے مضمون سے اس کا ربط یوں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ جو سر پھرے لوگ خدا پر بھی پھبتی چیت کر رہے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھولی کر بڑے غنڈے غنڈے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں میں کون زندگی پیدا کر سکتا ہے وہ اگر پیغمبر پر طنز کریں اور اس کو شاعر و مجنون قرار دیں تو ان سے کیا بعید ہے۔ ربوبیت کے مضمون سے اس کا تعلق یوں ہے کہ ربوبیت جس طرح شکر اور توحید کو مقتضی ہے اسی طرح ایک روز حساب و کتاب کو بھی مقتضی ہے (اس مضمون کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے) لیکن انسان کی بلادت کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی روز حساب و کتاب بھی آنے والا ہے جس دن اس سے ان نعمتوں کی بابت پرسش ہونی ہے اور اگر اس کو اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ ایک حریف بن کر سامنے آتا ہے اور اپنی پہلی خلقت کو بالکل بھول کر طنز یہ انداز میں سوال کرتا ہے کہ بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے! فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا۔ اگر پہلی بار ان کو پیدا کرنے میں اس کو کوئی زحمت نہیں پیش آئی تو دوبارہ اس کو پیدا کرنے میں کیوں زحمت پیش آئے گی!

’وَسَيُخْلَقُ لَكُمْ مِنْهَا نَافِلَةٌ‘ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ احمقانہ سوال دہی کر سکتا ہے جس کو اپنی پہلی خلقت یاد نہ رہی ہو۔ جس کو اپنی پہلی خلقت یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی مٹی سے وجود میں لایا ہے تو وہ یہ سوال نہیں کر سکتا اگر کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کا حریف بن کر اس سے لڑنے اٹھا ہے۔

قَدْ يُعِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (۴۹)

’وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ‘۔ ’خلق‘ یہاں مخلوق کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو بناتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ کہ وہ نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مٹی میں رل بل جانے کے بعد وہ ان کو بھول جائے گا۔ وہ ان کے وجود کے ایک ایک ذرے سے باخبر ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ (۴۰) (زمین ان کے اندر سے جو کچھ کم کرتی ہے ہم اس کو جانتے رہے ہیں اور ہمارے پاس سارا ریکارڈ رکھنے والی ایک کتاب ہے)۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (۸۰)

یعنی اس بات کو مستبعد نہ خیال کرو کہ راکھ اور مٹی سے زندگی نمودار ہو جائے گی۔ ضد سے ضد کے نمودار ضد سے ضد ہونے کا رشمہ تم برابر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تم سرسبز درخت کی دو شاخیں لیتے اور ان کو ایک دوسرے سے رگڑ کر ان سے آگ جلا لیتے ہو۔ جس خدا نے اپنی قدرت کی یہ شان دکھائی ہے اس کے جیسے یہ کیا بعید ہے کہ وہ مٹی اور راکھ کے اندر سے زندگی نمودار کر دے! الشجر الاخضر سے مراد وہ درخت ہیں جو عرب کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور صحراؤں کے مسافران کی شاخوں سے چھتاق کا کام لیتے رہے ہیں۔

سلف میں سے بعض لوگوں نے اس آیت کی تاویل اس سے مختلف بھی کی ہے لیکن مجھے اس میں تکلف محسوس ہوتا ہے۔ یہ تاویل بالکل واضح ہے۔ عرب میں بعض درخت پائے جاتے تھے جن سے لوگ چھتاق کا کام لیتے تھے۔ کتابوں میں ان کے نام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اگر اب یہ درخت نہ پائے جاتے ہوں یا بہت نایاب ہوں تو اس سے کچھ فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے برابر محموداثبات ہوتا رہتا ہے۔ اگر قرآن کے مخاطب اول اس سے واقف تھے تو یہ استدلال بالکل برغل ہے۔ اس کی اصل بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ ضد سے ضد کے وجود کے شواہد اس دنیا میں موجود ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے انکار کی گنجائش کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ سب سے زیادہ زوردار آگ پانی کے اندر پائی جاتی ہے!

أَدْلَىٰ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ دَبْلَىٰ دَهُو

الْخَلْقِ الْعَلِيمُ (۸۱)

اسی استبعاد کو ایک دوسرے پہلو سے رفع فرمایا ہے کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا اور اس کو اس میں کوئی شکل نہیں پیش آئی کیا وہ ان کی جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کر دینے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچیں کہ ان دونوں میں زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ بَلَىٰ دَهُو اَلْخَلْقِ الْعَلِيمِ یہ اس سوال کا خود ہی جواب دیا ہے کہ ہاں، وہ پوری طرح قادر ہے کہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ اس جواب سے مخاطب کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ کتنی ہی سخن سازیاں کرے۔ دَهُو اَلْخَلْقِ الْعَلِيمِ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مذکورہ دعوے پر دلیل ہے کہ اصل پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا تو خدا ہی ہے۔ اوپر آیت ۹ میں فرمایا ہے دَهُو بَلَىٰ خَلْقِ الْعَلِيمِ اسی مضمون کو یہاں زیادہ زور دار الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ خدا بڑا پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس دنیا کو پیدا کر کے وہ تھک گیا یا اس کی قوت تخلیق ختم ہو گئی بلکہ وہ اسی طرح تازہ دم ہے جس طرح پہلے تھا اور وہ اپنی ہر مخلوق کے اجزائے ترکیبی سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ جب چاہے گا از سر نو اس کے پور پور اور جوڑ جوڑ کو ٹھیک کرے گا۔

إِنَّمَا جُودًا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۸۲)

یعنی کوئی اس نلفظ فہمی میں بھی نہ رہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے خدا کو کارخانے قائم کرنے پڑتے ہیں یا سرمایہ، میسریل، لیبر اور شیمنوں کا اہتمام و انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ارادے کی تکمیل میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کا معاملہ بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَلَكُوتٌ مُلْكُ شَيْءٍ وَلَا يَلِيهِ تَرْجُوعُونَ (۸۳)

’ملکوت‘ کے معنی اختیار و اقتدار کے ہیں۔ یہ آخر میں تنبیہ فرمائی کہ جس خدا کے ہاتھ میں ہر چیز کی زمام ہے اور جس کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے وہ ہر نقص و عیب سے منزہ ہے تو اس کو ہر عیب سے منزہ مانو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس کی ذات و صفات اور اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر شرکت سے ارفع ہے، اس نے یہ دنیا عبث نہیں بنائی ہے اس وجہ سے ہر ایک کو خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو مرنے اور سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں اور کسی کا کوئی قول ٹل بھی اس سے مخفی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رہنمائی سے ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ «الحمد لله على ذلك»

رحمان آباد

۸ مارچ ۱۹۷۵ء